白虎通疏證

白虎通疏證七

句容陳立

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟此堯典文古文說也史記五帝紀云三載考一功三考黜陟史記多用古文說以黜陟絕句漢書李尋傳傳經曰三載考績三考黜陟是也儀禮集注引書大傳云書曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明為句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是也繁露考功名篇考績之法考其所積也考績之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計此三考黜陟之義也故潛夫論考績云故書曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而次說舊作記盧改汪繩祖云可行疑當爲所行此禮含文嘉文也曲禮疏所引與此同公羊

家說九錫之次則異曲禮疏載其說云一加服二朱戶三納陛四車馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯穀梁莊元年注引禮說之九錫七弓矢八鈇鉞爲異韓詩外傳引傳曰諸侯之有德者天子惟賜之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯其次又異蓋人異說故文有差異也後世漢魏九錫文其次皆與禮說同自當以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九錫隨其德行而次之耳

能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民眾多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬鬯

三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律爲民軌儀使安職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牡二駟君勸分務本穡人昏作粟帛滯積大業惟興是用錫君袞冕之服赤舄副焉君敦尚謙讓俾民興行少長有序上下咸和是用錫君軒懸之樂六佾之舞君翼宣皇風化發四方遠人革命華夷充實是用錫君朱戶以居君研其明哲思帝所難官才任善羣賢必舉是用錫君納陛以登君秉國之均正色處中纖毫之惡靡不抑退是用錫君虎賁之士三百人君糾虔天刑章厥有罪犯關干紀罔不誅絕是用錫君鈇鉞各一君龍驟虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君彤弓一彤

矢百旅弓十旅矢千君以溫恭爲基孝友爲德明允篤誠感于朕思是用錫君秬鬯一卣圭瓚副焉義與此同賜車馬已下七字舊脫又和民作使民和樂又賜下有以字盧據穀梁疏改正不義穀梁作不順**以先後與施行之次自不相踰相爲本末然安民然後富足富足而後樂樂而後衆乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑內能正己外能正人內外行備孝道乃生**富足舊作富貴篤又少疊二字依盧補此論九錫相次之義詩旱麓正義云按禮緯上列九錫之差下云四方所瞻侯予所望知緯文四方上當有九錫之差文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文郎云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫郎是九命鄭氏宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐于諸侯則鄭意以九命之外別有九錫雖七命五命者皆得九錫與何義異此以先後施行之次相爲本末則亦以功德之厚薄差九錫之多少當與鄭說同也**能安民故賜車馬以著其功德安其身**左傳僖二十八年傳王策命晉侯爲侯伯賜之大輅戎輅杜注大輅金輅戎輅車案諸侯本得用金輅據當謂王輅也穀梁疏引舊說一輅戎車輿馬謂大輅戎輅各一元馬二也蓋車馬所以安身故能安民者賜之故曲禮云夫爲人子者三賜不及車馬亦以卿大夫之子不受不敢以成尊者踰於不敢郎安之

義也能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命鷩冕五命毳冕此以作伯賜服則所賜者上公袞冕九章之服焉穀梁疏引舊說二曰衣服謂元袞也是也故詩疏引鄭駁異義引王制云三公一命袞若有功則加錫袞衣之謂與以其使民衣食足故即賜衣服彰其體漢書食貨志食足而知禮節倉廩實而知榮辱富足然後樂也故能使民和樂故賜之樂則以事其先也禮曰夫賜樂者得以時王之樂事其宗廟也則字舊脫据公羊疏補樂主和故能和民者賜之也小胥職云掌正樂懸之位諸侯軒懸鄭司農云軒懸去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸侯四佾則所賜者軒懸之樂也朱盛色戶所以紀民數也故民眾多賜朱戶也文選注引服虔云朱戶天子之禮也朱戶赤戶也穀梁疏引舊說云四曰朱戶謂所居之室朱其戶也古者人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也文選注引漢書音義如淳曰刻殿基以為陛以有兩旁上下安也孟康曰謂鑿殿基際為陛不使露也孟說是也尊者不欲露而升陛故內之霤也穀梁疏引舊說五曰納陛謂得中階而升也似與白虎通義近既能進善當能戒惡故賜虎賁虎賁所以戒不虞而距惡續漢志注引風俗通云虎賁國之祕兵孟

子盡心虎賁三千人注虎賁武士爲小臣者也虎賁本天子宿衞之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊解云曰虎賁謂三百人也故左傳僖二十八年策命晉侯賜之虎賁三百人是也

距惡當斷刑故賜之鈇鉞所以斷大刑

禮王制云賜鈇鉞然後殺文選注引倉頡篇鈇椹也質也鉞斧也諸侯無專刑之道故賜之鈇鉞然後行刑穀梁疏引舊說云八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也

刑罰既中則能征不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也

王制云諸侯賜弓矢然後征諸侯不得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以彤弓一彤矢百盧弓十盧矢千僖二十八年左傳賜晉侯彤弓一彤矢百玈弓矢千是也玈即盧謂黑色也

圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極著孝道

王制云賜圭瓚然後爲鬯以秬鬯之所以祭祀故孝道備乃賜之也文侯之命云用賚爾秬鬯一卣孔叢子居衞篇云子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也

孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道

美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至
也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美
以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎周禮玉人云大璋中璋九寸邊璋八寸射四寸厚寸黃金
勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射琰出者也鼻勺流也衡謂勺從也三璋之勺形如圭瓚詩旱麓云瑟彼玉瓚黃流在中
傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也是則瓚者盛秬鬯之器以金飾其中以圭為柄是玉飾其本也禮書引此作王飾其
末非秬鬯釀秬為酒以鬱金之草和之使其芬香條鬯故謂之秬鬯禮郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于
淵泉灌以圭瓚璋用玉器也是鬯所以通神靈故用之也君子有玉瓚秬鬯下舊衍平車二字依盧刪
車者謂
有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢米也盧氏從周廣改特能為特熊寢
米為寢槃案能郎熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于寢門王制注引作黃能爾雅釋魚鱉三足能禮疏引先師說
或以為郎黃熊是特能郎特熊也通典引古今注武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右槊小國特熊居
前槃皆居左右續漢志皇太子皇子皆安車朱輪飛輪青蓋蓋以漢制明古制也寢伏也米郎槃段借荀子禮論說天子
制云寢兕持虎持卽特之訛蓋天子乘輿畫特虎居前二寢兕居輪左右與盧云寢者以其皮為席下以曲禮上正義及

公羊莊元年疏訂正本出宋均注含文嘉也以其進止有節德綏民路車乘馬以安其身言成章行成規袞龍之衣服表顯其德長于教誨內懷至仁則賜時王樂以化其民尊賢達德動作有禮賜之納陛以安其體居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其別威武有矜嚴仁堅强賜以虎賁以備非常喜怒有節誅伐刑刺賜以鈇鉞使得專殺好惡無私執義不傾賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使得專爲暢也公羊疏引宋均禮緯注云進止有節行步有度賜以車馬以代其步言成文章行成法則賜以衣服以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別動作有禮賜以納陛以安其體勇猛勁疾執義堅强賜以虎賁以備非常其亢揚威武志在宿衞賜以斧鉞使得專殺其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀與此大同小異廬校本一改從宋注非也此德綏民當爲德可綏民節上疑脫以字民身規德仁民禮體別德强常刺殺頓征等並叶韻當是成文也故王制曰賜之弓矢

然後專殺人曰賜圭瓚然後爲暢未賜者資暢於天子今王制作賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又暢經作鬯古暢鬯通王度記曰天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士蕭庶人艾盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者兼乃葭葦之屬非其類案周禮之疏引王度記曰天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾然則兼字誤當爲蕭也注云芑蘭疑當如內則作茝蘭蘭芝或亦蘭茝之訛案廣雅釋天云天子祭以鬯諸侯祭以薰卿大夫祭以茝蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也車馬衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設路下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之詩云君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之元袞及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢秬鬯皆與之物各因其宜也以下別載異義論九錫分三等車馬衣服樂則爲一等朱戶納陛虎賁爲一等鈇鉞弓矢秬鬯爲一等也所引禮覲禮文也其文云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車馬諸公奉篋服注賜車者同姓以金路異姓

以象路服則鷩也毳也凡君所乘車四路路下四謂乘馬也亞之次車而東也舊作天子賜諸侯民服車又亞作惡箋作選依盧據觀禮改正案亞惡古通用易繫詞傳而不可亞也荀爽本作亞云次也案覲禮注所云是諸侯入覲天子常賜之典故仍其命數賜以車服若錫命方伯則當有加則車宜王輅服宜袞冕故僖二十八年左傳言周襄王賜晉文公以大輅即王輅也所引詩書詩采芑書堯典文也大夫亦有賜車服樂則者曲禮夫爲人子者三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬又卿飲酒注大夫若君賜樂此雖非九錫之正然大夫自車服樂則而外更無賜朱戶以上之禮知車服樂則爲一等也案說苑修文篇紀三賜之禮一賜以與服弓矢再賜以鬯三賜以虎賁百人其先後之次與此微殊莊元年穀梁注云皆所以袞德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少各因其宜之義也

秬者黑黍一秠二米鬯者以百草之香鬱金而合釀之成爲鬯陽達于牆屋陰入于淵泉所以灌地降神也

詩江漢云秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬯之曰鬯箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也疏引孫毓異同評云鬱者草名今之鬱金煮以和酒者也鬱是酒名以黑黍一秠二米者作之芬香條暢故名爲鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說爲長是亦以鬯非草名也蓋本此若然詩疏引禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊者蓋即謂鬱金之草也以其和

鬯故亦名草爲鬯或緯候多言符瑞非常草也郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉又云蕭合黍稷臭陽達于牆屋鄭注以周人先求諸陰以灌爲獻神之禮蕭合黍稷以下謂饋食時案饋食時始有黍稷則焫蕭在饋孰之後此以臭鬱皆以氣求神故連類之皆所以灌地求神也玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也周禮注引漢制度瓚槃大五升口徑八升下有槃口徑一尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸諸侯用璋瓚加九錫則賜以圭瓚宜九尺下天子也郊特牲云灌以圭璋用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子諸侯之制故圭璋並擧也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣也作氣爲是

右論九錫

所以三歲一攷績何三年有成故于是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三攷黜陟何以知始攷輒黜之尚書曰三年一攷少黜以地書所以言三考黜陟者謂爵士異也小國攷之有功增土進爵後攷無功削黜後攷有功上而賜之矣此蓋用古文尚

書說也路史注引書大傳曰三歲小攷正職而行事九歲大攷黜無職賞有功也一之三以王九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故絀之積善王于明五福以類升皆所自取也然則今文以黜陟須至九年與此謂一攷輒黜之義殊也所引尚書三年一攷二語當是尚書古文經生說又引書三攷黜陟謂爵士之異者以三年一攷黜陟以地二攷則黜陟以爵故下云百里之侯一削爲七十里侯再削地爲七十里伯三削地盡也然則諸侯有功者一陟以地二陟則以爵明矣上小字本作止

五十里不過五賜而進爵士七十里不過七賜而進爵士能有小大行有進退也

周禮大宗伯云一命受職再命受服三命受器四命受位五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭氏以九錫與九命異曲禮疏引許慎鄭司農說皆以九錫即九命莊元年公羊注禮有九錫皆所以勸善助不能禮百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命穀梁莊元年注禮有九錫皆所以褒德賞功德有厚薄功有輕重故命有多少然則此以子男五賜侯伯七賜與鄭衆許慎何休范甯之說同也說亦古文家說

一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里

子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至虎賁增爵為伯復有功稍賜至秬鬯增爵為侯

此以九錫分為三等分授百里七十五十里蓋今文說也曲禮三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受服三命而受車馬用周禮九命文當之而不以為九錫之三則以九錫皆作牧作伯後始得受之也公羊疏引宋均說以諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫與後鄭說同皆與此異也

末賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄

儀禮集注引書大傳諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得為鬯以祭不得專征者以兵屬于得專征之國注謂七命以下不得弓矢賜者春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以兵屬于晉是也又云不得專殺者以兵屬于專殺之國不得賜圭瓚者資鬯于天子之國然後祭然則鄭氏說書傳自以九賜分三等故七命不得有鈇鉞弓矢秬鬯是也王制亦云未賜圭瓚則資鬯于天子

受命之王致太平之主美羣臣上下之功故盡封之

及中興征伐大功皆封所以褒大功也

褒舊作著無也字據御覽百九十八改正

此謂以功封者也後漢祭遵傳范升疏曰昔高祖班爵割地與下分功著錄勳臣頌其德美生則寵以殊禮奏事不名入門不趨死則疇其爵邑世無絕嗣丹書鐵券傳于無窮又云陛下褒序輔佐封賞功臣同符祖宗是褒大功之義也

盛

德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之為附庸三年有功因而封之五十里末之字盧據御覽補此謂以德封者漢世祖封卓茂是也元士有功者亦為附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里禮典命職云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等注加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯鄭氏從周禮故以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其意大同也王之上士三命中士再命下士一命附庸之君惟無爵命以此推之元士視附庸知出封亦附庸也故潛夫論班祿云天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也有功者封既同于圻外之侯故得世位王制云外諸侯嗣位是也士有功德遷為大夫大夫有功德遷為卿卿有功德遷為公故爵主有德封主有功也王制云大夫不世爵此謂無世位之制以德進者也九賜習其賜者何子之能否未可知也或曰得之但未得行其習以專也三年有功則皆得用之矣二考無功則削其地而賜自并之明本非其身所得也身

得之者得以賜當稍黜之爵所以封賢也

自九賜至此文義難曉盧云習當與襲同習上當有不字案此蓋謂七十五十里之國加賜至九賜六賜者其子不得襲父所賜以其子之能否未可知也又引或說以爲得襲其賜但未得自行其所襲之專征專殺是也須三年一考有功後乃得專用其所襲之賜故孔叢子居衞篇羊客問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文王此爲諸侯矣奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是此諸侯襲義所賜因而專用之事也若一考無功則絀爵並所襲之賜絀之也而賜自并之舊誤之爲知若已身以有功受九賜後即無功得以九賜當所絀之爵土也梁處素改子之爲子之句絕其說非也

三公功成當封而死得立其子爲附

庸賢者之體能有一矣不二矣

賢者之體能下有誤總謂賢者之後宜有土也公羊定四年劉卷卒注禮諸侯入爲天子大夫受采地于京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當繼封其子即此義也

百里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里

男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三三而不改雖反無益矣尚書曰三考黜陟

潛夫論三式云大夫必有功于民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義蓋即此三削也路史注引書傳云一之三以至九年天數窮矣陽德終矣然則聖人無不欲人之自新但一而再再而三則論語衞靈篇云過而不改是謂過矣

先削地後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也

自百里之侯至此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子絀之一絀少絀以爵再絀則絀以地三絀而地畢其說與此不同案孟子告子下入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老失賢則有讓是因不能治廣土衆民故先絀之以地也

或曰惡人貪狼重土故先削其所重者以懼之也下闕文

諸侯始封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父

建爾元子俾侯于魯詩閟宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞先王崇政尊美屏惡昔高祖大聖深見遠慮班爵割地與下分功是皆爵土相随也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚唯考不黜者何君子不備責童子焉昭二十三年尹氏立王子朝何注尹氏貶子朝不貶者年未滿十歲未知欲富貴不當坐是春秋之義不備責童子故成十六年公羊傳何以致會不恥也曷爲不恥公幼也是則王者不與爲禮諸侯不與盟會故無考黜之事焉是以漢書萬石君傳上以孤兒幼年未滿十歲而坐率爲責周禮司刺云壹赦曰幼弱亦即不備責童子義也

禮八十九十曰耄七年曰悼

悼與耄雖有罪不加刑焉舊作八十曰耄九十曰悼誤盧依曲禮文改正周禮司刺又云再赦曰老耄鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐即是悼與耄有罪不加刑之義也然則人君至八十九十以上亦無考黜之制此不言者人君至七十即傳家事于子孫故無庸考黜也

二王後

不貶黜者何尊賓客重先王也以其尚公也罪惡足以絕之即絕更立其次周公誅祿甫立微子續漢志注引通義云二王之後不考功鄭氏曾

頌譜云周尊魯巡守述職不陳其詩又商頌譜云問者曰列國政衰則變風作宋何獨無之曰有之乃不錄之王者之後時王所客也巡守述職不陳其詩亦示無貶黜客之義也是尊客重先王也以其尚公也舊作當公誤依盧校改二王之後不考黜示其法耳其有大罪則亦誅罰之故通議又云有誅無絕魯頌譜云周之不陳其詩爲優耳其有大罪侯伯監之行人書之亦示覺也是也僖三十三年杞子卒何注貶稱子者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其究者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命殺武庚命微子代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷命謂殺武庚也武王投微子于宋因命之封爲宋公代殷後成湯祀卽無絕世之義也

妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得之也至于老小但命得大夫受其罪而已

王者不臣篇云王者不臣妻父母封公侯篇云封君不臣諸父昆弟既不臣之故不削黜之也本以推恩得封無賢不肖之別故不得以黜陟之律責之也至于老小卽上所謂君幼稚者以君年稚無所知識有過宜罪當國之臣故春秋譏尹氏不譏子朝以其當國也故後漢東平王蒼傳昔象封有鼻不以任政誠由愛深不忍揚其過惡是也

諸侯喑聾跛躄惡疾不免

黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之

日亡巳丑之日死而得有狂易之病雖亡而死由不絕也

春秋桓五年文公羊傳曷爲以二日卒之怴也注怴者狂也齊人語君子謂孔子也以二日卒之者闕疑穀梁傳以陳侯以甲戌之日出己丑之日得不知死之日故舉二日以包也狂易者周禮閽人云怪民不入宮後鄭謂怪民爲狂易漢成帝綏和二年男子王褒入北司馬殿東門上殿入室曰天帝命我居此收縛考問狂易不自知入宮狀是也死而得悉氏棣古義說云死而得者言得其屍也古通用死爲屍字讀前漢陳湯傳云求谷吉等死是也春秋于陳鮑之卒葬皆無譏文知陳不宜絕也由與猶同

世子有惡疾廢者何以其不可承先祖也故春秋傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也

公羊昭七年葬衛襄公注云當時而日者世子輒有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之儀禮喪服爲君之父母妻長子祖父母注若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國于曾祖是世子未即位時有廢疾宜廢也是以婦人有惡疾者在七出之稱亦爲其不可承事宗廟也所引春秋傳昭二十年公羊傳文注惡疾謂喑聾盲瘺禿跛傴不逮人倫之屬也穀梁傳亦云然則何爲不爲君也曰有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過是惡疾不得立不可以承尊故也

右論諸侯有不免黜義

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也禮疏引鉤命決云天子常所不臣者三唯二王之後妻之父母夷狄之君也通典引義宗云三恪之義有三說焉一二王之後更立黃帝堯舜後為三恪一云二王之前更立一代為三恪一云二王之後為一恪夷狄之君為一恪妻之父母為一恪案前說本禮樂記次一說本左氏說末一說蓋用孝經說意以恪者敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎二恪之義焉

不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也鉤命決云不臣二王之後謂觀其法度故尊其子孫也公羊隱三年宋公和卒注宋稱公者殷後也王者封二王之後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也毛詩序云有客微子來見祖廟也獨斷有客所微子也左傳僖二十四年云宋先代之後也于周為客是也所引尚書皋陶謨文周禮疏引鄭注云虞賓在位者謂舜以為賓即二王後丹朱也鄭氏習古文蓋古文說也文選注引大傳說云舜為賓客而禹為主人注舜既使禹攝天子事于祭祀避之居賓客之位是今文說也與此異

不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其

歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季姜歸于京師父母之于子雖爲王后尊不加於父母知王者不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也

並公羊說也鉤命決云不臣妻之父母者親與其女其事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自言我紀父母之于子雖爲天王后猶曰吾季姜注明子尊不加于父母也故禮服不杖期章公妾以及士妻爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲父母遂也推傳之意似正嫡體君者不得爲其父母遂矣與公羊之義不合是以鄭注駮之云然則女君有尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母也此傳似誤矣然則君與嫡一體嫡既不得以尊降父母君亦不得以尊而臣妻之父母可知矣故僖二十五年云宋殺其大夫公羊傳何以不名宋三世無大夫三世內娶也注內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也然則天子得娶庶人女以天子得專封也諸侯無專封之義故不得娶于大夫宋內娶是不臣大夫故絕去其名猶無臣也

夷狄者與中國絕域異俗非中和氣所生非禮義所能化故

不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所不加即君子所不臣也鈎命決云不臣夷狄之君者政教所不加謙不臣也隱二年公羊傳注王者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者非尊而不臣直以不必責以君臣之禮故略而不臣也故漢呼韓單于來朝蕭望之議曰戎狄荒服言其荒忽無常至亦宜待以客禮讓而不臣又班氏漢書傳論云春秋內諸夏而外四夷夷狄之人貪而好利被髮左衽人面獸心其與中國殊章服異習俗飲食不同言語不通是以聖人外而不內疎而不施政教不及其人正朔不加其國也是也所引春秋傳者昭十六年公羊傳文彼云楚子誘戎蠻子殺之傳何以不名夷狄相誘君子不疾也曷爲不疾若不疾乃疾之也注不日者本不介不地者略也以非王化所加故春秋不備責之不焉所引書傳宜屬嘉禾篇文詩疏引云越裳獻白雉重譯而朝成王以歸周公公曰德澤不加焉則君子不享其贄政令不行焉則君子不臣其人吾何以獲此賜焉又通典引又云周公辭不受曰正朔所不施則君子不臣也與此合

右論三不臣

王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更禮疏引鈎命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之不臣祭尸者

方與尊者配也禮祭統云尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則全於君入廟門則全于臣全于子注尸神象也鬼神之尊在廟中又云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者于祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也知祭尸不臣之也不臣授受之師者尊師重道欲使極陳天人之意也故禮學記曰當其為師則弗臣也當其為尸則不臣也禮學記云大學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也注如武王東面向父西面疏引皇疏云王在賓位師尚父主位王庭之地若尋師徒之教則師東面弟子西面與此異也呂覽勸學云王公大人弗敢教焉上至于天子朝之而不慙注天子朝師尊有德故不慙又尊師篇云天子入太廟祭先聖則齒嘗為師者弗臣所以見敬學與尊師也不臣將帥用兵者重士眾為敵國國不可從外治兵不可從內御欲成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也兵不中御義見上三軍譱孔叢子問軍禮篇介冑在身執銳在前雖君父不拜不拜則不臣之矣不臣三老五更者欲率天下為人子弟禮曰父事三老兄事五更義見上鄉射篇續漢志注引五經然否論云漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜校尉董鈞

駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答子拜也
詔從鈞議是三老不臣之制漢初猶行之又譙周論之云禮
尸服上服猶以非親之答于拜士見異國君亦答拜是皆
不得服猶子也案譙氏說故經多由聽鄭言末可據也通典
職官二說魏高貴鄉公幸大學命王祥為三老鄭小同為五更
祥南面几杖以師道自居天子北面乞言後魏孝文帝養
老于明堂以尉元為三老游明根為五更帝再拜三老肅拜
後周武帝亦行斯禮是不臣老更之儀後世又有行之焉

右論五暫不臣

王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治凡不臣者異于衆臣也

者字于衆臣也四字舊脫盧校補此令文春秋說也詩疏引異
義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯天子蕃衛純臣謹案禮
王所不純臣者謂彼人為臣皆非己德所及易曰利建侯侯
者王所親建純臣也鄭駁之云元之聞也賓者敵主人之稱
而禮諸侯見天子稱之曰客不純臣諸侯之義明文矣是鄭
据周禮以從公羊與此同也案禮服斬衰章有臣為君復又
有諸侯為天子明諸侯有不純臣之義恐人疑報制亦差于
衆臣故先列諸侯為天子制以見天子待諸侯雖異于王制
衆臣而諸侯侍天子則同于衆臣也故隱元年公羊傳注王
者据土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異姓
謂之伯舅叔舅同姓謂之叔父伯父是其異于衆臣也

朝

則迎之于著覲則待之于阼階升階自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異于衆臣也

曲禮下天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯于朝受享于廟生氣文也秋見曰覲一受之于廟殺氣質也朝者位于內朝而序進覲者位于廟門外而序入王南面立于依宁而受焉案爾雅釋宮門屏之間謂之宁注人君所宁立處禮疏引李注云正門內兩塾間曰宁宁著通齊詩俟我于著乎而是也禮疏又引崔氏皇氏舊禮疏云崔以爲諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子平時在大門內傳詞既訖則乘車出大門下車若升朝時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不朔迎也入王文王廟門天子還服朝服立于路門之外諸侯更易朝服執贄而入應門行禮故王當宁以待諸侯次弟而進故云序進熊氏則以朝無迎法唯享有迎諸侯之禮案春朝之禮雖亡以衞禮及諸家說微之則朝亦宜迎蓋作氣文故于禮有加優焉覲禮云天子設斧依于戶牖之問左右几天子袞冕負斧依天子曰非他伯父賓來于一人嘉之伯父其入于一人將受之彼經直云伯父其入無迎之于階之文而夏宮齊侯云掌馭金路以賓朝覲宗遇享食皆乘金路其法各以其等爲車送迎之節是覲禮亦有迎法也禮郊持牲大覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也明覲禮迎諸侯止阼階下也其燕見天于亦有迎禮詩蓼蕭云既見君子鞗革沖沖箋云此說天子

之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然又燕禮云若四方之賓公迎之于大門外故秋官大行人說車迎步數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟殺氣質鄭又以覲禮不出迎則冬遇亦不迎然則秋冬燕見亦無出迎之法覲禮又云侯氏入門右坐奠圭注入門右執臣道不敢由賓客位也又云擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯者之告遂向門左右堂塗升自西階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北面致命乃進送王是升自西階待之以賓禮也周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎疏大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭在門外是以詩庭燎云庭燎之光君子至止傳庭燎大燭君子謂諸侯也彼是宣王時諸侯來朝之事故知爲庭燎也禮郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也然則天子其百燎與設九賓享禮當作九食饗禮周禮大行人云上公之禮饗禮九獻食禮九舉是也拔詩湛露厭厭夜飲箋云燕飲之禮胥則兩階及庭門皆設大燭焉疏引燕禮曰胥則庶子執燭于阼階上甸人執大燭於庭閽人爲燭於門外則爲庭燎以下當指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以己一日之功德加于諸父

昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之

喪服大功九月章傳文也彼云是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟疏謂如典命云公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等者案喪服傳因國君大夫以尊降其親因廣說此義然則封君與其子所不得臣者亦尊所不降者矣周制天子諸侯絕旁期卿大夫降旁親絕繐麻尊同則不降若封君爲諸父昆弟與其子爲諸父仍服其本親期服則又所不敢降者也傳以經無明文故廣述以盡之是以通典引虞喜釋繐云漢魏以來旨言大夫降其旁親爲士者一等自謂台禮喪服經傳始封之君尚不臣諸父昆弟而始爲大夫便降旁親尊者就重而卑者郎輕輕重頤倒豈禮意哉此爲據諸侯成例包于大夫以相兼通然則與姪大夫以功德由士升者亦不得降其旁期矣若別子爲大夫爲其從父昆弟爲大夫者降在大功以其先君餘尊之所厭也其爲士者又降一等在小功也若別子雖身爲大夫中間廢退至其遠世始得爵命者自仍如邦人服從父昆弟期也至三世則得降之矣喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬往此謂卿大夫以下與尊者爲親輕服服之也雜記外宗爲君夫子猶內宗也注爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也此謂繼禮之君凡在族屬皆依臣爲君斬之例若封君及封君之子死其從父昆弟若從父仍從本服也若諸侯尊同亦不降如周公康叔並爲侯則服期也

右論不臣諸父兄弟

禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也（今喪服傳無此文蓋逸禮也所引詩者大雅江漢文也箋云昔文王武王受命召公爲之楨幹之臣是召公爲文王臣也穀梁莊三十二年燕周之分子也注分子謂周之別子孫也詩疏引皇甫謐說以爲文王庶子王充論衡氣壽篇以召公爲周公之兄史記燕世家以召公與周同姓詩疏引譙周古史攷又以爲周之支族案此自用穀梁說惠氏棟古義云分子猶別子禮大傳云別子爲祖注云別子爲公子然則繼體者爲世子別子世子者爲別子則召公其支爲王長庶歟）傳曰子不得爲父臣者閨門當和朝廷當敬人不能無過失爲恩傷義也（此又一說以子不得爲父臣也）

右論子爲父臣異說

王者臣不得爲諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不世待以初（此今文春秋說也公羊隱四年傳南面之君勢不可復爲臣此所引春秋傳公羊無文公羊桓七年傳貴者無後待之以初蓋卽本此也何注穀鄧本與曾同貴爲諸侯今失爵亡土來朝義不可卑故明當待之如初所謂）

故舊不遺則民不偷無後者施于所奔國也獨妻得配夫托衣食于公家子孫當受田而耕是也寓舊作許依梁校改狂云不世疑亦當作不臣案郊特牲云諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世則不世不臣皆得通也或曰王者臣得復爲諸侯臣者爲衰世主上不明賢者非其罪而去道不施行百姓不得其所復令得爲諸侯臣施行其道易曰不事王侯此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明年少復得仕于諸侯也易蠱爻詞也李氏易傳引荀爽曰年老之事終不當其位體艮爲止故不事王侯是言致仕臣也又雜記云違諸侯之大夫不反服諸侯之臣可臣大夫知天子之臣亦得臣諸侯矣

右論王臣不仕諸侯異義

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國功于天下故尊而不名尚書曰咨爾伯不言名也新序臣術云君之所不名臣者四諸父臣而不名諸兄臣而不名先王之臣臣而不名盛德之士臣而不名是謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之士爲一矣此與桓四年公羊傳注大同小異蓋亦今文春秋說也彼注云禮君于臣而不名者五又云老臣不名宰渠伯

糾是也曲禮下云大夫不名世臣姪娣注世臣父時老臣知
王者世臣亦不名也所引尚書者堯典文史記帝紀作嗟伯
夷史公用古文說是古文有夷字此蓋今文說也何氏謂宰
渠伯糾者桓四年注云稱伯上敬老也何氏專說公羊故引
不及伯夷也故莊二十五年陳侯使女叔來聘注稱字
敬老也禮七十雖庶人王孝而禮之知老臣不得名矣
不名
者貴賢者而已其成先祖功德德加于百姓者也春秋單伯
不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盧以不名至姓者也
二十一字爲衍文案
不名者上脫上大夫三字下衍一德字公羊傳注云上大夫
不名祭伯是也以上大夫與己共成先祖功德故優禮之而
不名故曲禮下云國君不名卿老注以卿老爲上卿王制云
上大夫卿是也所引傳者公羊莊元年文彼云單伯者何吾
大夫之命于天子者也注以稱字也是傳此文正釋稱字不
稱名之義王制曰大國三卿皆命于天子知命卿不名也何
氏以爲如祭伯者隱元年傳云天子之大夫注天子上大夫
字尊之義也是意與此同故隱九年俠卒公羊傳云吾大夫
之未命者也是
未命者不字也
盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肹不
名盛德之士者不可屈以爵祿也公羊注云盛德之士不名
叔肹是也所引春秋者宣
十七年文何注稱字者賢宣篡立叔肹不仕其朝不食其祿
終身于貧賤何故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦

不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字起其宜爲天子上大夫也案孟子萬章云盛德之士君不得而臣不得臣之知不得名之矣月令聘名士疏引蔡注名士者謂其德行貞純道術適明王者不得臣而隱居不在位者也不名盛德之士十四字舊誤在下宜置此

諸父諸兄

不名諸父諸兄者親與己父兄有敵體之義也詩云王曰叔父春秋傳曰王札子何長庶之稱也

公羊注云諸父諸兄不名經曰王札子詩曰王謂叔父是也所引詩者閟宮文載戚王呼周公之詞故但稱以叔父不名也所引春秋傳者宣十五年公羊傳文彼注天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之是也故後漢東平王蒼傳肅宗詔曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王贊皆勿名由此意也

故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者伯魯臣者亡

盧云魯當與旁通詩攷同又云自春秋單伯至此舊本多舛誤凡改六字刪七字補二字荀子堯問篇引中蘬之言云諸侯自爲得師者王得友者霸得疑者存自爲謀而莫己若者亡趙注孟子公孫丑云王者師臣伯者友臣也案此亦宜在盛德之士不名節下

右論五不名

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者重事決疑亦不自專禮曲禮龜為卜筴為筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也衰禮士喪禮云卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東是則天子至士皆有蓍龜云矣大元蟄焞于龜資注龜曰卜卜者所以決疑故國語晉語云決之以卜筮是也若然禮禮器云家不寶龜注大夫以下者彼謂之不得以龜為寶耳故家語好生篇臧氏有守龜孔子以為僭也

尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜書洪範易繫詞傳文也正義本石經作莫大乎蓍龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注儀禮疏羣書治要及等方輸傳注文選絕交論注鈔本書鈔藝文部皆作莫善與此同校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸

龜陰故數偶也漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸注孟康曰冉龜甲緣也岠至也度背兩邊緣尺二寸也又云公九寸侯七寸子五寸以志推之伯與侯同男與子同則五等之侯各有差降與此異也說文龜部龜字下云龜甲貝也从龜冉聲天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸說文多用古逸禮也故初學記引繆襲皇覽逸禮云天子龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮天子龜尺二寸諸侯六寸大夫四寸士四寸恐有脫又云龜者陰蟲之老也是龜屬陰也此皆為卜龜禮樂記云青黑緣者天子之寶龜也公羊定八年傳龜青純皆為寶龜與此異禮器所謂諸侯以龜為寶是也

天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

蓍陽故數奇也此亦三正記語類聚引逸禮云天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺故坐筮是也然則士以上當立筮故儀禮疏引三正記云大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮較為詳也說文艸部蓍蒿屬也生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓋亦古逸禮語也

右論蓍龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜說苑權謀篇聖王之舉事必先諦之于謀慮而後考之于蓍龜白屋之士皆關其謀芻蕘之役咸盡

其心故洪範先謀卿士庶人後卜筮也御覽引書大傳云周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天下天下從然後加之蓍龜也聖人雖重卜筮必先求于人事天道遠人道邇故也**聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也**禮中庸云至誠之道可以前知**或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也**程榮本清微作精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于蓍龜說文口部卟卜以問疑也洪範篇卜稽疑踈引鄭注云言將考疑事以事精微無端緒可求故問之蓍龜也洪範本箕子對武王語故知女謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨衆多非一獨以蓍龜何此天地之間壽考之物故問之也龜之為言久也蓍之為言耆也久長意也初學記枯骨作槁骨無非一二字此似衍又引書傳云龜之為言久也千歲而靈禽獸而知吉凶者也蓍之為言耆也百年一本生百莖此草木之壽知吉凶者也易繫辭云莫大乎蓍龜禮疏引劉向易繫辭義云蓍之為言耆者龜之為言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也論衡卜筮篇龜之為言久久也蓍之為言耆也說文龜舊也書無逸舊為小人史記舊作久龜久蓍耆

皆音義同也故類聚引逸禮又云蓍千歲三百莖先知也又御覽引逸禮云龜三千歲上遊於卷耳上卷者先知故君子舉事必攷之也

龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外

曲禮上云龜爲卜筴爲筮疏引師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也又引劉向說云卜赴也赴來者之心詩大田釋文引韓詩曰卜報也赴報覆一音之轉易蒙彖初筮告注筮者決疑之物也惟決故信也所引書曰者金縢文所引士冠經文今無外字知于外者賈疏案下文云布席于門中闑西閾外閾外者卽是門外故特牲禮筮日主人卽位于門外西面此不言門外閾外之文可參故省文也然則此言門外者以義言之耳

右論龜蓍卜筮名義

筮畫卦所以必於廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問之也

禮士冠經筮與席所卦者注所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦筮法古用木畫地今以錢以三少爲重三多爲交兩多一少爲單兩少一多爲坼重爲九交爲六單爲七坼爲八是所以畫卦也易彖辭云人謀鬼謀禮疏引鄭注云鬼謀爲謀卜筮于廟門是也冠義云行之于廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重所以自卑而尊先祖也又鄭注

周禮天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳是歸智先祖之意也

右論筮必于廟

卜春秋何方以爲于西方東面蓋蓍之處也卜時西嚮己卜退東嚮問蓍于東方西面以少問老之義士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面是筮位設于西方也又云筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左卒筮畫卦以示主人然則筮人東西受主人命後又還卽席于門西西面而筮筮畢復左還東面以所筮告主人也又云主人元冠朝服緇帶素韠卽位于門東西面是主人之位在東故西面也士喪禮云卜人奠龜于西塾上族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占耆三人在其南北上下人及執燋者在塾西又云涖卜卽位于門東西面注涖卜族長也代主人命卜又云還卽席西面坐命龜是則卜與筮其位同也東方生西方成立門東西面問卜故爲以少問老之義也

右論卜筮方向

皮弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外士冠禮主人元

冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也筮必朝服尊蓍龜之道也又云有司加主人服又雜記大夫卜宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也則上文之卜宅與葬日謂上大夫矣其大夫家祭筮日則服朝服以朝服祭服爲祭而筮故服祭服故少牢饋食禮筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服東面受命于主人則祭者筮者皆朝服也喪服小記大祥吉服而筮尸則筮日亦服吉服可知吉服朝服也其士祭筮日筮尸則元端特牲禮及筮日主人冠端元子姪兄弟如主人服有司羣執事如兄弟服又士喪涖卜則元端士喪禮族長涖卜及宗人吉服注吉服元端也然則卜筮有皮弁朝服元端之異此統云皮弁未知何人之禮又所稱禮曰今三禮皆無此文而少牢饋食疏引孝經注亦云卜筮冠皮弁素積百王同之不改易則似指天子禮矣故瞻中傳及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者知卜用皮弁矣若祭事之卜則卜者宜皮弁君子服冕祭義易抱龜南面天子袞冕北面是也亦以爲祭而卜故服祭服也

右論卜筮之服

或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言此別一說以天子至士同用三人也筮人云掌三易一曰連山二曰歸藏三曰

周易金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時皆三龜筮時皆三易並用也所云書者洪範文儀禮疏引鄭注卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者故士喪禮云東面旅占注旅衆也友與其屬其占之謂掌連山歸藏周易者又占葬云占者三人注占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則大夫士凡卜筮亦皆同三人矣左傳成六年云欒武子云善鈞從衆商書曰三人占從二人衆故也是也然則天子九人諸侯七大夫五士三者其夏殷制與

右論占卜人數

不見吉凶于蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成鄭注周禮占人云將卜八事皆先以筮筮者蓍天子諸侯於大事卜筮並用先筮後卜大事者如大卜之國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一曰征二曰家三曰與四曰謀五曰果六曰玉七曰雨八曰瘳皆是若久事則唯卜不筮故表記云若卜無筮小事無卜唯筮筮人所掌九筮是也若然周禮注筮凶則止不卜者禮疏引崔氏云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也故洪範有筮逆龜從之象即此也

右論先筮後卜

龜以荊火灼之何禮雜記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水

不處龜非火不兆以陽動陰也

今雜記無此文蓋逸禮也御覽引三禮圖龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右禮禮運龜以爲畜注龜北方之靈北方太陰是龜爲陰之老故月令冬其蟲介也李氏易傳引虞注云乾爲筮乾爲老陽故蓍爲陽之老也大戴天圓篇龍非風不舉龜非火不兆皆陰陽之際也又管子水地篇龜龍伏闇能存能亡龜生于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正是其誼也

必以荆者取其究音也禮三正記曰灼龜以荆

類聚引三禮圖云荒焞以荆爲然以灼龜正以荆者凡木心皆員而荆心方是以用之周禮菙氏云掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀如細木焦之焦或讀爲薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之燋後鄭引士喪禮云楚焞置于燋在龜東楚焞即契龜所用灼龜也是楚焞即荆也以荆爲究音者盧云未詳案荆疑即名究音加終葵爲錐之類文當爲荆者何究音也

以火動龜不以水動蓍何以爲嘔則是也

盧云未詳梁處素云嘔字從口疑揲蓍時以口嘔气其上蓋古人如此後世則以蓍薰于爐上矣案周禮菙氏凡卜以明火爇燋遂龡其焌氣以待卜師後鄭謂以契柱燋火而吹之也或古人用蓍亦用口吹氣其上也惠云漢時有露蓍之說是以水動蓍也未知何出

右論灼龜

蓍龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也禮曲禮上云龜筴敝則埋之注此不欲人褻之也埋之不知龜神之所爲

右論埋蓍龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜此筮人文注卜先筮之即事之漸也于筮之凶則止不卜凡卜筮君視體大夫視色士視墨周禮占人文也彼視俱作占注體兆象也色兆氣也墨兆廣也體有吉凶色有善惡墨有大小舊本卜筮作卜人譌凡卜事視高揚火以作龜卜師文也凡取龜用秋時攻龜用春時此龜人文也春舊作冬譌

右論周禮卜筮及取龜義

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶續漢志引五行傳思心之不容是謂不聖注聖者通也大戴哀公問云所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也苟

子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也从耳呈聲聖从耳得義故又得聲訓也是以書無逸此厥不聽唐石經作不聖也與天地合德下易乾文言傳文

禮別名記曰五人曰茂

梁處素云月令疏引蔡氏辨名記左傳疏引全此文亦作辨名記此作別疑訛案辨別通小宰注故書傳別作傳辨士師注故書別為辨別名之為辨名猶爾疋釋詁之為釋也五人曰茂禮運疏引辨名記左傳疏引辨名記俱作倍人曰茂周禮宰夫注茂才異等漢氏以秀才為茂才知茂才為傑異之才也

十人曰選

月令疏引同左傳疏引作千人曰選案下有千人曰英左傳疏所引謨也御覽引風俗通云十萬謂之選選故才倍十人者亦曰選禮王制命鄉論秀士升之司徒曰選士是也繁露爵國篇以十人為豪與此異

百人曰俊

禮疏左疏所引並作倍選曰俊繁露爵國篇千人者曰俊鶡冠子云德萬人者謂之俊淮南氾論注楚詞沈江注史記注引尹文子後漢書注引馬鄭書注並作才德過千人者謂之俊與此異

千人曰英

禮疏左疏爾雅疏同荀子儒效注信千人曰英禮運注英俊選之尤者是也淮南氾論注以才敵萬人者英鶡冠子以德百人者為英亦與此異

倍英曰賢

禮運疏所引同

萬人曰傑

禮運疏所引亦同呂覽仲秋紀簡練桀俊注才過萬人曰桀史記注引尹文子孟子公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇注千人曰傑繁露爵國篇百人曰傑皆異

萬傑曰聖

禮疏左疏所引並作倍傑曰聖蓋茂選英俊聖皆才德出

衆之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

聖人未沒時寧知其聖乎曰知之論語曰太宰問子貢曰夫子聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦自知聖乎曰知之孔子曰文王既沒文不在茲乎並見子罕篇

右論知聖

何以知帝王聖人也易曰古者伏羲氏之王天下也於是始作八卦又曰伏羲氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也論語曰聖乎堯舜其由病諸所引易繫詞下傳說卦傳文文選注引含文嘉云伏羲德洽上下始畫八卦五行大義引含文嘉云神農氏作田道就耒耜黃帝修兵革堯廣被四表舜修己以安百姓皆作作者之事禮樂記云作者之謂聖故知文皆言作明俱聖人也論語見雍也由猶通惠氏棟古義云作謂著作作者之謂聖其語本諸易後借訓作爲起失之惠又以聖乎堯舜爲句其由病諸爲句由與猶通何

以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉與舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以盛德故放桀所引論語泰伯篇又何本有也字漢書王莽傳晉書劉寔傳論衡語增篇引俱無也字與此所引本同宜晉論也何以言文武周公皆聖人也詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下言夫聖人之德又何以加于孝乎詩見文王有聲篇易見革象孝經見聖治章何以言皐陶聖人也以目篇曰若稽古皐陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明並皐陶謨文疏引鄭氏注以皐陶屬下讀江氏聲集注音疏云稽古之義爲同天惟天子得有是目咎繇雖聖必不可以同天目之斯則解爲順攷古道可有也案鄭氏蓋古文說故史公本紀皐陶曰爲皐陶述其謀曰史公多從安國問故也此則用今文書說詩疏引擿雒戒云曰若稽古周公旦周公以有聖德云稽古故知皐陶稱古亦聖人也書序皐陶矢厥謨史本紀帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶述其謀是爲舜陳道也朕言惠可底行亦今文書本紀謂吾言底可行乎是古文無惠字也新序節士篇書曰象刑旁

施惟明與今本作方施者異蓋亦今文也目舊作自譌

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易八卦以應樞

舊作表異依盧改舊脫日字次句作惟大目鼻龍伏依莊述祖校改所引傳曰蓋兼用元命苞援神契諸緯文路史引援神契云伏羲大目山準日角而連珠衡宋注木精之人日角額有骨表取象日所出房所立有星也珠衡衡中有骨表如連珠象玉衡星大義引援神契又云伏羲日角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲大目山準書鈔引元命苞又云伏羲龍狀然則此日祿卽日角也角古音祿也大義引含文嘉云伏羲德洽上下天應以烏獸文章地應以龜魚伏羲則象作八卦盧云本七字句珠與樞韻次句當脫一字

黃帝龍顏得天匡陽上

法中宿取象文昌

御覽引元命苞云黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌戴天履地乘數制剛注顏有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天天文在首履陰陰字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文燿鉤命云黃帝龍顏得天庭法中宿取象文昌

顓頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖

干舊作午依盧校改路史注引演孔圖云顓頊戴干是謂宗仁御覽引元命苞以此爲帝嚳之象宋注干楯也招搖爲天

戈戈楯相副載之者像見天下以爲表大義引文耀鉤又以此爲少昊之象案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也又乾鑒度云泰表載干宋書符瑞志首載干戈即此**帝嚳駢齒上法月參康度成紀取理陰陽**御覽引元命苞以此爲顓頊之象駢齒作駢幹康度作集時蓋互訛也宋注此駢猶重也水精主月參伐主斬刈成功大義引文耀鉤亦以此爲顓頊之象又引世紀云帝嚳並齒有聖德能順三辰是也案參與陽頡亦未洽御覽引此駢齒作駢乾康度作集咸取理作成理路史康度又作秉度**堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡**大義引文燿鉤云堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡御覽引援神契云堯鳥庭荷勝八眉注堯火精鳥庭庭有鳥骨取象朱鳥八眉眉彩色有八也書堯典云歷象日月星辰後漢李尋傳引此明之云此言仰觀天文俯察地理觀日月消息星辰行伍案此以璇璣玉衡當書之星辰史記注引文耀鉤云斗者天之喉若玉衡屬杓魁爲璇璣又引運斗樞云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓天官書亦云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政然則斗魁爲璇璣斗柄爲玉衡也續漢志注引星極則云璇璣北極星也玉衡斗九星也白虎通義亦當然蓋星謂斗建辰謂北辰也考大傳即以璇璣爲北極蓋今文說如此與史記用古文不同**舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光**滋涼舊作元景一作

承原一作愍掠盧據初學記宋注有滋液之潤清涼光明而多見也類聚引演孔圖云舜重童子是謂重明大義引元命苞云舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以統三光又引文耀鉤文同御覽引文耀鉤云舜目四童謂之重明承乾運堯海內富昌四童即重瞳也史記項羽本紀太史公曰吾聞舜目重瞳子是也爾雅釋天太歲在寅曰攝提格史記注引李注云萬物承陽而起故曰攝提格格起也易緯是類謀曰攝提招紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅蔀之丙辰攝帝位故為上應攝提也

禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江

自此至藏元通流皆含文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通又引元命苞文同淮南修務訓禹耳三漏是謂大通興利除害疏河決江符瑞志云兩耳參鏤即三漏也

皐陶馬喙是謂至誠決獄明白察于人情

舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯為天子季秋下旬夢白虎遺吾馬喙子其母曰扶始升高邱觀白虎上有雲感已生皐陶索扶始問之如堯言徵與語明于刑法皐文終始故立皐陶為大理初學記引元命苞堯為天子夢馬喙子得皐陶聘為大理淮南修務訓皐陶馬喙是謂至信決獄明白察平人情論衡骨相篇作馬口

湯臂三肘是謂柳翼攘去不義萬民咸息

路史注引演孔圖云湯臂三肘是謂柳翼御覽引元命苞云湯臂四肘是謂神剛象月推移以殺四方論衡作再時符瑞志亦作四時

文王四乳是謂至

仁天下所歸百姓所親

路史注引演孔圖云文王四乳是謂合良又引元命苞文同淮南修務訓文王四乳是謂大仁天下所歸百姓所親書鈔又引元命苞云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也能乳天下布恩之謂也

武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌

書鈔引元命苞武王騈齒是謂剛強又御覽引元命送之取象參房承命誅害以順天心宋注房爲明堂主布政之宮參爲大長主斬殺兼此二者故重齒爲表宋書符瑞志武王騈齒望羊家語辯樂解云近黯而黑頎然長曠如望羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荊軻傳吾嚮者目攝之注怒視以攝整之是也文選西京賦注引字林云盱張目也魏都賦劉注盱舉眉大視也方言二注盱謂舉眼也說文目部盱張目也謂張目陳兵孟子所云武王一怒而安天下之民也

周公背僂是謂強俊成就周道輔于幼主

說文人部僂厄也又云傴僂也禮問喪注傴背曲也國語晉語注戚施僂人也左昭四年注僂肩傴也穀梁成元年傳曹公子手僂莊子達生篇傴僂承蜩僂蓋曲背之疾淮南修務訓云西方高土其人面末僂修頸卭行昭公七年左傳一命而僂是也強僂當爲強後與下主頷叶古音後讀如戶也說文又云周公韄僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則韄僂說非也荀子非相篇云周公之狀身如斷菑菑爲林木立死者斷菑亦宜與背僂義同也

孔子反宇是謂尼甫德降所興藏元通流

路史注引世本云反

首張面言頂上窊也左傳桓六年孔子以形生爲象注若孔子名丘爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首形象丘四方高中下故名丘焉孔聖全書引文燿鉤云首類尼丘山故以爲名甫與流韻不叶孔盧改甫爲丘案丘與流韻亦不叶丘古音去其反故易渙六四渙有丘匪夷所思爲韻也疑有別字與

聖人所以能獨見前覩與神通精者蓋皆天所生也詩疏引韓魯詩說聖人皆無父感天而生

右論異表

八風

風者何謂也風之爲言萌也養物成功所以象八卦御覽引考異郵云風之爲言萌也又引禮統云風萌也養物成功所以象八卦也左傳隱五年云夫舞所以節八音而行八風疏引服注云八風八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔陽立于五極于九五九四十五日變以爲風陰合陽以生風也玉海引考異郵云冬至十一月陽之氣也陽立于五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日立舊作生梁處素輯保章氏疏引考異郵文改距冬至四

十五日條風至條者生也考異郵云距冬至四十五日條風至條者達生也注自冬至後四十五日而立春此風應其方而來而生萬物淮南天文訓距冬至四十五日條風至注艮卦風一名融風國語周語瞽告協風郎此生舊譌正盧據樂記疏改四十五日明庶風至明庶者迎眾也考異郵云四十五日明庶風至明庶者迎眾也注春分之後言庶眾也暘以施惠之恩德迎眾物而生之天文訓云四十五日明庶風至注震卦風四十五日清明風至清明者青芒也考異郵云四十五日清明風至清明者精芒挫收也注立夏之候也挫猶止也時齊麥之秀出已備故挫止其鋒芒收之始成實天文訓四十五日清明風至注巽卦風四十五日景風至景者大也言陽氣長養也考異郵云四十五日景風至景者强也强以成之注夏至之候也强言萬物强盛也一名颽風詩邶風凱風自南傳南方長養之風一名巨風有始覽云南方曰巨風是也天文訓注離卦風者字言字盧據正義改四十五日涼風至涼寒也陰氣行也考異郵云四十五日涼風至涼風者寒以閉也注立秋之候也閉收也言陰寒收成萬物也天文訓注坤卦風月令孟秋之月涼風至有始覽云西南曰淒風是也舊作行陰氣也盧據正義改四十五日昌盍風至昌盍者戒收藏也考異郵云四十五日閶闔風至昌盍者當寒天收也注秋風

分之候也昌盍盛也時盛收物盍藏之天文訓注兌卦風史記律書昌者倡也盍者藏也有始覽云西方曰飂風是也正義昌盍作閶闔戒作咸

四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也考異郵云四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也注立冬之候也未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也天文訓注乾卦風有始覽云西北方曰厲風是也宋本正義與此同今本陽作氣鎬

四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也考異郵云四十五日廣莫風至廣莫者精太滿也注冬至之候也言冬物無見者風滿太滿無偏與此微異天文訓注坎卦風律書廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫有始覽云北方曰寒風是也

故曰條風至地煖御覽引禮日立春之日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰是條風至地煖也夏小正二月時有俊風傳俊者大也大風南風也又曰寒日滌凍塗傳滌也者變也變爲煖也凍塗者凍下而澤上易也卽此地煖義也此下當爲成語

明庶風至萬物產史記天官書明庶風居東方明庶明衆物盡出也其於十二子爲卯卯爲亡萬物茂也其於十母爲甲乙甲者萬物剖孚甲而出乙者亡萬物生軋軋也[illegible][illegible]於氏言萬物皆至也卽萬物產之義也

清明風至物形乾十八御覽引作清明風至則黍稷滋禮月令孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋又孟秋之月農乃登穀注黍

稷於是始熟明仲夏始滋也

景風至棘造實

說文朿部棘小棗叢生者从並朿淮南兵畧訓伐棘棗而爲矜注棘棗酸棗也楚詞愍命樹枳棘與薪柴注小棗爲棘又詩魏風園有棘其實之食注棘棗也造者始也蓋至此始實未實則曰棘既實則曰棗故邠風八月剝棗也

涼風至黍禾乾

月令孟秋之月農乃登穀注黍稷之屬凡五穀熟則乾故此云黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復還五穀無實注陽氣能生而不能成明涼風肅殺之氣與時宜也

昌盍風至生薺麥

御覽引作則種宿麥黍淮南天文訓陽生於午故五月爲小刑薺麥亭歷枯蓋薺麥生於秋成於夏也御覽引推度災云雄生八月節仲號曰太初行三節注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲者據此時薺麥以爲驗也陽生物行三節者須雖伏俱行物乃著也惟通卦驗敘薺麥生在不周風後西京雜記引董仲舒曰建巳之月爲純陽不容都無復陰也但是陽家用事陽氣之極耳薺麥枯由陰殺也建亥之月爲純陰不容都無復陽也但是陰家用事陰氣之極耳薺麥始生由陽升也然諸家皆謂薺麥生於秋五行大義引氏陰陽書說曰庚金在秋利以不氣是以薺麥當秋而生禮記疏引蔡氏月令章句云陽氣初始於酉故八月薺麥應時而生也

不周風至蟄蟲匿

月令仲秋之月蟄蟲坏戶注坏益也蟄蟲益戶謂稍之也又季秋之月蟄蟲咸俯注俯在內皆墐其戶呂覽在內作在穴俯者垂首之謂季秋宜俯故至此匿也又云孟冬行夏令蟄蟲復出知此宜蟄蟲匿也

廣莫風至

則萬物伏御覽引尸子北方伏方也是萬物冬皆伏貴賤如一也**是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留**通卦驗云王者順八風行八政即此承順之義也又云立春條風至赦小罪出稽留淮南天文訓條風至則出輕繫去稽留注立春故出輕繫月令仲春之月命有司省囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄也初學記引博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留則此出輕刑即禮去桎梏也此解稽留即禮省囹圄也**明庶風至則修封疆理田疇**通卦驗云春分明庶風至正封疆修田疇天文訓云明庶風至則正封疆修田疇注春風播穀故正封疆治田疇也月令季春之月循行國邑周視原野修理隄防道達溝瀆開通道路即修封疆理田疇之義也**清明風至出幣帛使諸侯**通卦驗云立夏清明風至出幣帛禮諸侯天文訓同此注立夏長養布恩惠故用幣帛聘問諸侯也月令季夏之月云開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者與此早差一節蓋異代制也**景風至則爵有德封有功**通卦驗云夏至景風至辨大將封有功初學記引京房易占夏至离王景風用事人君當爵有德封有功天文訓景風至則爵有位賞有功注夏至陰氣在下陽氣在上象陽布施賞有功封建侯也月令孟夏之月行賞封諸侯慶賜遂行又云行爵出祿必當其位亦與此差一節**涼風至則報土功祀四鄉**通卦驗文同天文訓涼風至則報地德祀四郊立秋節農

乃登穀嘗祭報地德祀四方神也詩甫田云以社以方傳社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報其功也大司馬仲秋云遂以獮田羅弊致禽以祭祊注祊當爲方方獮田主祭四方報成萬物是也舊作化四鄉御覽引作禮西郊與上下文背不叶

閶闔風至則申象刑飾囷倉通卦驗云秋分閶闔風至解縣垂琴瑟不張天文訓閶闔風至則收縣垂琴瑟不張與此異月令孟秋之月命有司修繕囹圄具桎梏盧云飾飭同

不周風至則築宮室修城郭通卦驗云立冬不周風至修宮室完邊城天文訓不周風至則修宮室繕邊城注立冬節土工其始故治宮室繕修邊城備冠難也月令孟冬之月坏城郭戒門閭修鍵閉慎管鑰固封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑是

廣莫風至則斷大辟行刑獄通卦驗云冬至廣莫風至誅有罪決大刑月令孟秋之月戮有罪嚴斷刑者秦以十月爲歲首不便冬至月後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二年詔曰律十二月立春不以報四月令冬至之後有順陽助生之文而無鞫獄斷刑之政皆與易說殊也舊作獄刑盧據御覽

右論八風節候及王者順承之政

商賈

商賈何謂也商之為言商也商其遠近度其有亡通四方之物故謂之商也說文商部商从外知內也从冏章聲廣雅釋詁商度也管子海王篇禺筴之商日二百萬注商計也是則商本度之訓引伸之為商賈之商公羊成元年注通財鬻貨曰商考工記通四方之珍異以資之謂之商旅賈之為言固也固其有用之物以待民來以求其利者也廣雅釋言云賈固也行曰商止曰賈周禮大宰六曰商賈阜通貨賄注行曰商處曰賈司市以商賈阜貨而行布注通物曰商居賣貨曰賈文選西京賦商賈百族薛注坐者為商行者為賈蓋互訛也易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方此復象詞也引以證行曰商也集解引虞注巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商旅不行論語曰沽之哉沽之哉我待價者也論語子罕文引以證止曰賈也論語價作賈說文無價字王制命市納賈注謂貴賤也厚薄也漢書食貨志賈平則止注賈讀曰價是商賈之賈價值之價古皆作賈價俗字漢世多習魯論時隸書盛行故多俗字班氏蓋用魯論語後漢張衡傳逸民傳兩注皆作價也此引待價證止曰賈則亦讀賈為商賈之賈故小雅廣言云賈價也是也文選琴賦經千載以待價同此御覽亦作價漢石經沽作賈即如是何書曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行

可知也方言欽厥父母欲留供養之也何舊作方依盧改盧云上言即如是下言何乃難問之詞不方言疑是亦言或又言之誤欽字或是以孝養之異文此仍是申止曰賈之義案今古文書皆無攷此以用屬賈讀蓋今文說也此引經言遠服賈用難止曰賈之義故復引留養父母以解之王氏鳴盛後案云據商賈之義本不同今以牽車遠行之商謂之賈者欲見留養父母之義也是也

商城楊鐸校

白虎通疏證八

句容陳立

瑞贄舊作文質孫志祖云當卽說苑修文反質名篇之義莊述祖云文質自在下三正篇內具見此當爲瑞贄盧云文質所該者廣不僅當篇故從莊所改今仍之

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也獨斷下云烈文成王卽政諸侯助祭之所歌也是則新王卽位諸侯皆來朝故因以助祭也尚書揖五瑞覲四岳謂舜始卽位見四方諸侯合符信堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作輯五瑞揖輯通也史記注引馬氏書注云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之以彼文承受終文祖之下故知舜始卽位見諸侯合符信也詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也商頌長發文毛傳元王契也鄭箋云元王廣大其政治始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也御覽引中候洛予命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化爲黑玉赤勒曰元精在乙受神福又詩疏引中候我應云元湯

伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下文小球大球小共大共亦即爲大小國所執之瑞贄矣周頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫敢違夷狄咸率服故也毛詩序蔡氏獨斷並以此詩爲成王即政時所歌與此異此蓋亦魯詩說也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也說文玉部瑞以玉爲信也从玉耑管子君臣篇以瑞以稽之注瑞君所與臣爲信也珪璧之屬也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮此約玉人職及聘禮記雜記文舊本牙字下有身立二字係衍文禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕溼不重薄不橈廉不傷疵不掩是以人君寶之說苑修文篇圭者玉也薄而不橈廉而不劌有瑕於中必見於外說文玉字下云石之美有五德者

潤澤以溫仁之方也鰓理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也銳廉而不忮絜之方也管子水地篇夫玉溫潤而澤仁也鄰以理者知也堅而不蹙義也廉而不劌行也鮮而不垢潔也折而不撓勇也初學記引通義云玉有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮俱與此大同然則燥不輕爲禮也不重智也薄不撓義也廉不傷仁也疵不掩信也是爲君子之德也撓舊作澆誤

天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也小字本無之字周禮玉人云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍當爲尨尨謂雜色後鄭云全純玉也瓚龍將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石說文全完也从入从工篆文全从玉作全純玉日全龍四玉一石也瓚三玉二石也將作埒云埒玉石相埒則許氏以公四玉一石侯三玉二石伯子男半相與鄭異許氏說多本賈逵逵作周官解多用古文義也周禮疏引稽命稽云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石與此同禮疏引盈不足術云玉方寸重七兩石方寸重六兩是玉多則重石多則輕故玉多貴石多賤也

五玉者各何施蓋以爲璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也各本質信作信質從小字本改

公羊定八年盜竊寶玉大弓傳寶者何璋判白注不言璋言王者起圭璧琮璜五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也禮圭以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召按傳言璋璜琮之所用與此互異

珪以爲信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也上兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上也

說文玉部珪瑞玉也禮禮器諸侯以圭爲瑞注瑞信也是珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰爲珪璋釋文引李注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭銳象春物初生聘禮記圭與繅皆九寸剡上寸半是圭者銳上爲象萬物之生也作兌者兌銳通珪之爲言圭者圭舊作盧依類聚改案圭即具有潔潔義小雅天保吉蠲爲饎周禮蜡氏注引作吉圭爲饎云圭潔也考工記匠人注圭之爲言珪潔也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也大宗伯以青圭禮東方東方少陽故陽上陰下故易益云告公用圭虞注乾爲圭東圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所執之冒冒上無所屈卽無銳故說文諸侯朝天子天子執玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁錞至冒乃似犁冠御覽犁字誤矣荀子大畧亦云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也

璧以聘問何璧

者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也

荀子大畧問士以璧注問謂訪其國事禮聘禮受享束帛加璧注君享用璧是璧以聘問蓋可兩用也說文玉部璧瑞玉圜也璧徑五寸尋繹諸經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環注肉邊也好孔也程氏瑤田通藝錄云璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔爲徑五寸瑗孔二寸半則邊一寸又四分寸之一合兩邊及孔其徑亦五寸環孔一寸又三分寸之一則邊亦一寸又四分寸之一合兩旁及孔其徑亦五寸是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則孔之四角侵及于肉何以得云倍與若一也此本逸禮爲說故與雅訓異逸禮以璧取象天地故以肉方爲陰象地外圓爲陽象天也上辟雍篇亦云辟之爲言積也辟與璧通辟有積義故凡衣之結縫稱辟積故璧亦輾轉訓積也

璸所以徵召何璸者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璸者橫也質尊之命也

陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也淮南說林訓然非夏后氏之璜注半璧曰璜璜以發象是璜以徵召也文選注引字林云半璧曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天子辟雍築土雝水之外圓如璧又泮水箋云泮之言半也蓋東西門以南通水北無也然則天子之辟雍似璧諸侯之泮宮似璜故段氏玉裁說文注云此贊字之所由求斂周禮大宗伯云以元璜禮北方說是位在北方也彼注云象冬閉藏地上無物雅天半見十一月一陽始生之氣微未著故第取以象半陰也璜橫璜光皆疊韻望文生訓無明文璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵案漢書齊王傳魏勃紿召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也又吳王濞傳弓高侯責膠西王曰王未有詔虎符擅發兵是周用牙璋漢用虎符先鄭舉漢以況周以其用同故是璋以發兵也但璋有牙璋琢璋之殊此發兵專指牙璋

也說文玉部琥字下云發兵瑞玉爲虎文未知何代之制或西方金兵者凶器亦得用西方玉也詩斯干載弄之璋傳半圭曰璋爾雅釋器璋大八寸謂之琡注璋半珪也大宗伯以赤璋禮南方注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也太元永云陰以取武注兵陰物也左氏哀九年傳可以興兵注兵陰類也是兵爲陰類陰生于夏又周禮司馬爲夏官故以夏所用之瑞發兵也璋明璋章亦疊韻望文生義無明訓故管子牧民篇不璋兩原則刑乃繁是假璋爲章而章又明訓也

琮以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發衆也位在西方西方陽收功于內陰出成于外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也周禮大宗伯以黃琮禮地注琮八方以象地玉篇琮玉八角象地故以起土功也以琮宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗衆也故取象于萬物之聚用以發衆也大宗伯以白琥禮西方或以黃琮屬土土位西南故亦得爲位在西方也三禮圖引潘歲集禮云依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好則此云內圓謂好外直謂肉說文玉部有琮瑞玉大八寸似車釭蓋謂外八角而中圓故似車釭是琮有好也玉人云大琮尺有二寸射四寸注射其外鉏牙鉏牙達于外則內相湊亦似輪輻注于中謂之轂轂亦聚義故說文謂形似車釭也聘禮享君以璧

享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享后用琮玉人云駔琮五寸宗后以爲權大琮尺有二寸射四寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊發衆作發聚宗也作聖也宗聚下有聖字並依盧校改正**五玉**

所施非一不可勝條畧舉大者也五玉所施並詳周禮典瑞玉人職

右論五瑞制度

合符信者謂天子執瑁以朝諸侯執圭以覲天子說文玉部瑁諸侯執珪朝于天子天子執玉以冒之似犂冠古文作玥周禮玉人云天子執瑁四寸以朝諸侯詩長發云受小球大球爲下國綴旒箋云小球長尺二寸大球長三尺與小國結定其心如旌旗之旒卽合符信之義也**瑁之爲言冒也上有所覆下有所冒也**玉人注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也疏引書傳云古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也書顧命云上宗奉同瑁吳志注虞翻別傳引馬注訓爲大同也天下蓋以同瑁爲一物亦取覆冒天下故爲大同也**故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳天子執瑁以朝諸侯又曰諸侯執所受珪與璧朝于天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復**

少絀以爵六年珪不復少絀以地九年珪不復而地畢削

玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命之圭焉朝覲執焉居則守之易益六二告公用圭集解引九家易云上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也牲朝覲執以見王覲禮所云是也升堂致命天子受其玉堯典輯五瑞是也禮畢無過者反之堯典班瑞于羣后是也有過者留其珪以差黜削大傳說是也御覽引大傳云天子執瑁以朝諸侯見則覆之往君恩覆之臣敢進又云故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也諸侯所執受圭以朝于天子瑞也者賜也無過者復得以歸有過行者留其圭三年能改過者復之此諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬所引蔽爲明備也說苑修文篇諸侯貢士三不適謂之誣誣者天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢又云諸侯有不貢士謂之不率正不率正者天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢彼言三黜之差與此合誣與不率正皆諸侯有過之一端也六年以下十八字舊脫盧據大傳補其邦舊訛作其拜

珪所以還何以爲珪信瑞也

書堯典班瑞于羣后即謂班所輯之五瑞也禮聘義云已聘而還珪璋此輕財而重禮之義也是朝聘皆還珪也

璧所以留者以財幣盡輒更造何以言之禮曰珪造尺八寸有

造珪明得造璧也此謂諸侯享天子禮也若子男所執穀璧蒲璧亦無留義周禮小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦注云五等諸侯享天子用璧享后用琮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之然則二王後所享之圭璋亦受之不歸故得有用珪也小行人注云其大各如其瑞則二王之後造珪宜九寸若諸侯相享下其瑞一等則二王後所用之珪宜八寸此引禮文作尺八寸與諸經不合

公珪九寸四玉一石

何以知不以玉為四器石持為也以尚書合言五玉也盧云持疑特字之誤四玉一石謂一珪之中石居四分之一也所引尚書堯典文今文伏生傳五玉作五樂此蓋古文也公羊疏引鄭注以五玉即五瑞故知非玉四器石又別一器也

右論合符還圭之義

臣見君有贄何贄者質也質己之誠致己之悃愊也王者緣臣周禮大宗伯以禽作六摯注贄之言子之心以為之制差其尊卑以副其意也至所執以自致也御覽引異義謹案五玉摯自公卿以下執禽尊卑之差也贄說文作㜽云㜽至也一曰虞書雉㜽蓋古文書也㜽贄質疊韻為訓故贄亦作質孟子滕文公出疆必載質注質臣所執以見君是也士相見禮云士相見之禮贄

注贄所執以至者君子于所尊敬必執質以將其厚意也是古人以卑見尊必有物以將其悃忱爲贄不敢褻尊之義也御覽何上有者字一作凡臣見君所以必有贄何

公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重明公侯之德全也

公羊莊二十四年注凡摯天子用鬯諸侯用玉取其至清而不自蔽其惡潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似于備德之君子御覽引禮記外傳王者朝臣諸侯之朝臣非爲面之尊地不成國德不比玉故不執玉也是執玉者雅諸侯也

卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿職在盡忠率下不阿黨也

大宗伯云卿執羔取其羣而不失其類儀禮士相見禮上大夫相見以羔注羔取其從率羣而不黨也穀梁莊二十四年注同公羊注羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者也繁露執贄篇云羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不啼殺之不鳴類死義者羔食其毋必跪而受之類知禮者故卿以爲贄也說苑修文篇卿以羔爲贄羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贄

大夫以雁爲贄者取其飛成行止成列也大夫職在奉命適四方動作當能自正以事君也

大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大夫用雁取其在人上有先後行列士相見禮大夫相見以雁注雁取知時飛翔有行列也說苑修文篇雁者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也舊在下文有以

字命下有之字疏無下句作動作當以正道事君也

士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉也

舊脫介字耿作威盧據御覽引改大宗伯士執雉注雉取其守介而死不失其節公羊注士用雉取其耿介士相見禮冬用雉注取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也說苑士以雉爲贄雉者不可指食籠狎而服之故士以爲贄也

曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲贄庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹謂鶩也

大宗伯又有孤執皮帛工商執雞白虎通多用今禮故依曲禮通之也御覽引異義謹按周禮說五玉贄自孤卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說庶人工商有贄則說許氏不以周禮說爲然也然孟子萬章亦云庶人不傳贄爲臣不敢見于諸侯而此有庶人工商之贄者或自爲相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一死爲贄堯典二生一死贄二生卽羔雁死卽雉也匹周禮作鶩曲禮注云說生以匹爲鶩鄭所云說者卽指此匹古訓偶訓雙非物名孟子告子云力不能勝一匹雛音義云匹周張如字則張氏意謂力不能勝一雙雛耳曲禮但云庶人之贄匹未知何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩也故鄭氏禮注因引以爲說非直以匹爲鶩之別名也陸德

明旨匹爲木孔疏直云匹鶩也皆非玉篇又有鳴字尢附會失實大宗伯注鶩取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故執鶩也說苑庶人以鶩爲贄鶩者鶩鶩也鶩鶩無他心故庶人以鶩爲執也

卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麑鹿今以羔也說文鹿字下云鹿之性見食急則必旅行故鹿爲旅旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食野之苹傳鹿得苹呦呦然鳴而相呼懇誠發于中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以爲贄是以北史裴安祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂如麛執之者秋獻麛有成禮如之一謂麛古之贄也其禮蓋謂左執前足右執後足右執後足是今禮先師本有此說故班氏引以爲義也

卿大夫贄變君與士贄不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義一介之道也故不變伏舊作仗非此明卿大夫有麛鹿羔鴈之變君與士皆用圭與雉之義也

右論見君之贄

私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也御覽引禮記外傳贄幣相見相敬也士相見禮云相見之禮贄注贄所執以至者君子于所尊敬必執贄以將其厚意也又士相見目錄云士有職位相親始承贄相見是私相相見亦有摯以相尊敬和睦也對臣見君故為私又荀子堯問篇周公曰吾所執質而見者十人還質而相見者三十人則敵者見又有還贄之禮矣朋友之際五常之道有通財之義振窮救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意焉禮士相見經曰上大夫相見以雁士冬以雉夏以腒也以腒作脯仍士相見改此引士相見文當並引上大夫相見以羔下大夫相見以雁也鄭彼注云夏用腒備腐臭也周禮庖人云夏行腒鱐注腒乾雉然則士冬以鮮雉夏以毳雉故也御覽引禮記外傳夏執乾雉餘三時執死雉也

右論私相見贄

婦人之贄以棗栗腶脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也儀禮昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩公羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗為贄見姑以段脩為贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯椇榛脯脩棗

栗莊二十四年左傳女摯不過榛栗棗脩以告虔也曲禮注婦人無外事見以脩物也又郊特牲云婦人從人者也詩斯干云無非無儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非非婦人也有善亦非婦人也婦人之事唯議酒食爾禮記內則女子十年不出觀于祭祀納酒漿籩豆菹醢是婦人之職在供養故不同羔雁等物也故后夫人以棗栗服修者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也服修者脯也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦摯不過棗栗春秋譏宗婦用幣劉后夫人亦同用棗栗諸摯禮記昏義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自矜莊栗取其敬業公羊注棗栗取其早自謹敬是皆取名爲義也釋名釋飲食脯又曰修修縮也乾燥而縮也周禮內饔云凡掌其羞修服脯也儀禮有司徹云入于房取糗與服修注服修擣肉之脯公羊注取其斷斷自修正是亦取名爲義也故春秋傳曰宗婦覿用幣非禮也然則曷用棗栗云乎服修云乎莊二十四年公羊傳文舊脫曷用二字依盧補

右論婦人之贄

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得

親供養故質己之誠副己之意故有贄也禮記禮器云至敬無文父黨無容故無贄也

右論子無贄臣有贄

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也宋書禮志引元命苞云王者受命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天心聖人之寶質文再而改窮則相承周則復始繁露楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之于天不受之于人大戴禮虞戴德云以變小繼大也變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易前制也大傳舊作喪服文傳脫下者字依盧改正是以禹舜雖繼太平猶宜改以應天注書堯典云正月上日書疏引鄭注云帝王易代改正堯正建丑

舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正漢書董仲舒傳對策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉是舜禹亦改制應天也惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹皆未改朔篡亂之世經籍道消不足從也堯典云三帛史記注引鄭注云高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒通典引中候云高陽氏尚赤薦玉以赤繒高辛氏尚黑薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒此正古帝王通三統之明據若自夏以前皆未改朔有何三統之通與三帛之異乎

王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也

樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若尚天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋注赤者命以赤鳥故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚元是得天應而後改作也大義引感精符云帝王之與今從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符也所引易見革象傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者先其質論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇王后帝此湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文王改號爲周易邑爲京也又曰淸酒旣載騂牡旣備言文王之牲用騂周尚赤也說鄧引詩汎厤樞云文王受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文王之郊春秋繁露謂文王受天命而天下先郊乃敢行事而與師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以歲入戊午蔀二十九年攷元郎虞芮質成之年詩疏引大傳一年虞芮質成六年始伐崇孔穎逵以六年乃稱王考棫樸箋云祭皇天上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是己稱王豈有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然後乃征伐也此已見三軍篇徵有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于正每月

書王者重三正愼三微也注引斗威儀云三微者三正之始萬物皆微物色不同故王者取法焉又陳寵傳奏曰三微成著以通三統注引義宗云故曰三微王者奉而成之各法其一以改正朔也

朔者蘇也革也言萬物革更于是故統焉禮三正記曰正朔三而改文質再而復也

漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也釋名釋天朔蘇也月死復蘇生也疊韻爲訓說文月部朔月一日始蘇也从月屰聲又屰月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔盡也北方萬物盡故言朔也惟革故盡故朔又有革義後漢書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也朔革亦疊韻爲訓

三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也

三鄉覽十九引作陽氣始施黃泉而未上也後漢魯恭傳孝章皇帝深求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物微而未著故曰微又章紀注引書大傳云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也

十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尙白也十三月之時萬物始達

孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑尚書大傳曰夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以十三月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔不以二月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也後漢書注引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尚赤十二月萬物始牙而色白白者陰氣故陰爲地正色尚白十三月萬物孚甲而出其色皆黑人得加功展業故夏爲人正色尚黑又引三禮義宗云十一月陽氣始施萬物動于黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故陰以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔公羊隱元年注夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見物皆見色黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲正夜半爲朔法物萌色尚赤盡皆本禮緯書大傳爲說也不以二月下御覽作不以二三月後爲正者以其萬物不齊莫有所立云云較多數字又引作萬物芒皆赫赫然威陽之氣也讞又牙上有萌字

三正之

相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也大義四云孔子得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行天道之時來殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也御覽引書大傳三王之統若循連環周則又始窮則反本也檀弓疏推鄭君義云伏羲以下女媧以十二月爲正神農以十一月黃帝以十三月少昊以十二月高陽以十一月高辛以十三月堯以十二月舜以十一月夏以十三月殷以十二月周以十一月是三王之相承若循環也後漢東平王蒼傳云孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕爲漢制法公羊襄十四年注亦有聖人爲漢制法語則此蓋本公羊春秋爲說也

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳日月右行故改正亦右行也天道左旋日月右行義具下天地篇日月篇

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故据物爲正也釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應積期而至止也積日成時皆據物變之義也故周

書解歲者春秋冬夏各有孟仲季以名十二月月中氣以成時應也

右論正言月不言日

天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質文再而復正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也大戴禮注云含文嘉云質以天德文以地德殷援天而王周據地而王是天質地文也禮疏引三正記文質再而復始宋志引推度云三而復者正朔也二而復者文質也是文質正朔各自反復本不相配合也

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改百王不易之道也鹽鐵論遵道云故有改制之名無變道之實禮大傳云其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也通卦驗不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐于伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無

易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之無變足以爲道貫一廢一起應之以貫卽此舊實作質非

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明天下非一家之有謹敬謙讓之至也故封之百里使得服其正色行其禮樂永事先祖

今春秋說文也郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代疏引異義公羊說存二王之後所以通大三統之義古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施讎說引外傳日三王之樂可得乎邦王者所封三代而已鄭駁之云元之閒也所存二王之後命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通大三統恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後是鄭與此並用公羊說詩疏引書大傳云王者存二王之後與已爲三所以通大三統鄭氏商頌譜云乃列之以備三頌著爲後王之義監三代之成功法莫大于是矣又魯頌譜云故孔子錄其詩之頌同于王者之後然則夏之篇章旣已亡棄周人封魯等于二王之後故卽錄商魯二頌繫于周頌之後亦取通三

統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注云孔子作春秋于每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之義杜預范甯俗學故不識先師精意焉魏志青龍五年詔曰仲尼大聖之才祖述堯舜憲章文武制作春秋論究人事以百王之則此尊先王通天下三統之義時蕭輩未顯于世故猶得及此也谷永傳垂三統列三正去無道開有德不私一姓明天下迺天下之天下非一人之天下也又劉向傳云故聖賢之君博觀終始窮極事情而是非分明王者必通三統明天命所授者博非獨一姓也又史記堯本紀以堯子丹朱舜于商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天于天于不臣示不敢專也是也

論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正色行其禮樂

論語見八佾篇春秋傳當爲春秋說公羊隱三年春王二月注二月三月皆有王者二月殷之正月也三月夏之正也王者存二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之道于是可得而觀矣

詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭于周也

大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士殷侯也是毛詩家亦以此爲微子也故孟子離婁引此詩趙注亦云殷之美士執裸暢之禮將事于京師若微子者也毛傳冔殷冠鄭箋謂壯美而敏來助周祭其助祭自服

殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至殷士膚敏祼將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子孫是以富貴無常不如是則王公何以戒愼民何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也

周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也詩有客文毛詩序有客微子來見祖廟也**二王之後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命也非其運次者**盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋郎一姓不再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也公羊桓十一年注故王者始先本天道以治天下質而親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰也蔽其失也尊尊而不親故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不能相繼也若然表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家雖文相比殷周之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文故夏雖有文同比虞夏質殷雖有質同周之文自謂一時民俗而言若

王者取尚仍一質一文也質法天文法地而已故天爲質地受而化之養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地也文選注引元命苞云王者一質一文據天地之道天質而地文公羊桓十一年注天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文文煩是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也大者文也文主地故王者一商一夏再而復者也帝王始起先質後文者順天地之道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也兩有字下論語疏並有其字天地舊作天下依盧據論語疏改

右論文質

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也公羊桓十一年注王者起所以必改質文者爲承衰亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云三王之道非其相反將以救溢扶衰所遭之變然也三王之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野

之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼救鬼之失莫如文周人之王教以文其失薄救薄之失莫如忠繼周尚黑制與夏同三者如順連環周而復始窮則反本

三正當改爲三王鹽鐵論錯幣云三王之時迭盛迭衰衰則扶之傾者定之是以夏忠殷敬周文庠序之教恭讓之禮粲然可觀也說苑修文篇云夏后氏教以忠而君子忠矣小人之失野救野莫如敬故殷人教以敬而君子敬矣小人之失鬼救鬼莫如文故周人教以文而君子文矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之三維規之三雜周則文昭窮則反本也禮疏引元命苞曰三王之有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如敬殷人之立教以敬其失鬼救鬼莫如文周人之立教以文其失蕩故救蕩莫若忠如此循環周則復始窮則相承是也家蕩疑亦薄之詭董仲舒傳對策曰由是觀之繼治世者其道同繼亂世者其道變今漢繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣准南說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周三代之禮不同何古之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作商道不亡周德不作周道不亡春秋不作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顏回尚三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政靡弊溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏后氏始盧云尚當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變否下乃夫子所答也禮記學記教也者長善而救其失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉故王者有改制之名無變道之實然夏尚忠商尚質周尚文者所繼之捄當用此也夏因于虞而獨不言所損益者其道如一而所尚同也道之大原出于天天不變道亦不變是以禹繼舜舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其所損益也然則堯教本所以救弊堯至禹以治相承無爲變異繼治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引或說以三教改易自夏始爲別解也高宗亦承弊所以不改教何明子無改父之道也何以知高宗不改之以周之教承以文也乾鑿度云猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之是高宗亦承弊之君也何以舊誤何言依盧改三教所以先忠何行之本也三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以

言三教並施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也卽法天地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教人忠之至也人以忠教故忠爲人教也地道謙卑天之所生地敬養之以敬爲地教也盧云疑當有天教一段文脫耳

右論三教所法

教者何謂也教者效也上爲之下效之民有質樸不教而成故孝經曰先王見教之可以化民論語曰不教民戰是謂棄之尚書曰以教祗德詩云爾之教矣欲民斯效孝經見三才章論語見子路篇合本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云以其不教民戰則是棄其師也此無以字與劉勰新論所引同後漢傳燮傳鄭太傳隋經籍志皆引孔子曰不教人戰是謂棄之或唐時避民字諱改爲人也書見呂刑詩見角弓篇

今本作爾之教矣民胥傚矣翻譯名義四引元命苞云教之爲言傚也上行之下傚之廣疋教效也一切經引義引三蒼云教誨也說文攴部教上所施下所效也御覽引元命苞云天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之教教之爲言效也上爲下效道之始也

右總論教

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

表記夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉其民之敝惷而愚喬而野朴而不文殷人尊神率民以事神其民之敝蕩而不靜勝而無恥周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉其民之敝利而巧文而不慙賊而蔽與此詳略互見

右論三教之失

夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏教以忠故先明器以奪孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也故

有死道焉以奪孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器不成用木器不成斲瓦器不成沬琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴懸示備物而不可用也孔子曰爲明器者善爲俑者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也

殷教以敬小字本殷下有人字當補入此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民無知所謂致死之示民有知所謂致生之示民疑言使民疑于無知與有知又云曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也此曾子以憲言爲非也本疏引崔靈恩云此王者質文祖變也荀子禮論篇薦器則冠有鍪而無縰甕甒虛而不實有蕈席而無牀第木器不成斲陶器不成物薄器不成內笙竽具而不和琴瑟張而不均輿藏而馬反告不用也具生器以適墓象徙道也略而不盡須而不功趨輿而藏之金革轡靷而不入明不用也象徙道又明不用也是皆所以重哀也故生器文而不功明器須而不用又家語于思解子貢問于孔子曰死者有知乎將無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子順孫妨生以送死吾欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不葬賜欲知死者有知與無知非人之急後自知之亦即此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也繁露基義篇云陽兼于陰陰兼于陽夫兼于妻妻兼于夫父兼于子子兼于父君兼于臣臣兼于君君臣父子夫婦皆與諸陰陽之道又云天爲君而覆露之地爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之夏爲子而養之王道之三綱可求于天也六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也漢書賈誼傳夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此非天之爲所人之所設也六親郎六紀也此族人人當謂五屬外者故含文嘉曰君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊樂記疏引禮緯六紀道行作諸父有善當据改正占經引含文嘉云王者敬諸父有善則大角光明而揚諸舅有儀則軒轅東西角大張族人有序則宗人倚文正明王者序長幼各得其正則房心有德心應之又王者敬師長有尊則攝提如列無則其反拆文選注引含文嘉又云朋友有舊內外有差則箕爲之直月至風揚不言昆弟郎長幼得正容得兼之也何謂綱紀綱者張也紀者

理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有紀綱而萬目張也詩云亹亹文王綱紀四方詩棫樸文也鄭箋云張之爲綱紀之爲理毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亹亹我王知所據者韓詩也說文糸部綱維紘也紀別絲也書盤庚云若網在綱有條而不紊羅網有綱紀綱舉而紀不亂而萬目以張喻人三綱既舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作疆理誤盧據儀禮經傳通解改正

右總論綱紀

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱一陰一陽謂之道繫辭傳文繁露基義篇云陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而各有陰陽是君父夫爲陽臣子妻爲陰也陽剛陰柔相配而成故易繫辭五位相得而各有合左疏引鄭注云二五陰陽各有合然後氣相得施化行也天地數十而位止五猶君臣父子夫婦六人而止稱三綱也

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽有施化端也山海經海外南經六合之間注四方上下爲六合是也下日月篇引感精符云三綱之義日爲君月爲臣是君臣法天取象日月也上五行篇云所以更王何以其轉相生故有終始也以木生火火生金金生水水又生木亦如父生子子生孫也古微書漢含孳云木火交感陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊作六合譌

六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成已也諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志爲已助也占經引宋均禮緯注云師者所以教人爲君者也長者所以教人爲長者也師長所以成已故與君臣同也又引宋均云諸父伯仲叔季也爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟是諸父爲父昆弟昆弟爲已昆弟故爲父子之紀也不及族人以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之舅弟爲舅母之從父舅弟爲從舅又云妻之父爲外舅是諸舅之稱皆出母妻之黨而及故爲夫婦之紀下引禮記曰同志爲友夫婦

亦同志相助故亦為之紀也此謂六紀以紀三綱意三綱爲綱六紀爲緯也已舊作紀譌

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者繵堅也厲志自堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也

廣雅釋言云君羣也韓詩外傳及繁露深察名號篇云君者羣也周書諡法解從之成羣稱君是羣下所歸心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪繵字案廣雅釋言云臣繵也繵皆與臣同韻故得訓也然繵堅二字不當連疑繵下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈法之形與說文同也堅本从臤得聲說文讀若鏗云古文以爲賢字案漢校官碑親臤寶智左傳四年鄭伯堅卒公羊作臤穀梁作賢是堅臤賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣皆疊韻爲訓也所引春秋傳公羊宣十五年傳文

父子者何謂也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也故孝經曰父有爭子則身不陷于不義

說文又部父矩也家長率教者从又舉杖廣雅釋親云父者矩也以法度威嚴于子釋名釋親云父甫也始生已也義異又云子孳也相生蕃孳也孝經見諫諍篇

夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏

禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也大戴本命篇夫者扶也廣雅釋親夫扶也古夫多讀加扶故亦訓扶也廣雅又云婦服也釋名釋親云婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏一音之轉訓也所引傳曰者喪服傳文朋友者何謂也朋者黨也友者有也禮記曰同門曰朋同志曰友論語學而篇有朋自遠方來皇疏朋黨也朋古鳳字說文鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字引伸之凡相比者皆爲朋詩七月朋酒斯享謂兩樽也詩菁菁者莪錫我百朋爲五貝也禮疏引書傳云三鄰爲朋是皆因朋黨爲義者也釋名釋親云友有也相保有也鄰王氏念孫廣雅疏證云古者謂相親爲有昭六年左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室于人何有人亦于汝何有注言人不能愛汝也二十年傳是不有寡君也注有相親友也宣十五年傳中國不救狄人不有是以亡也詩葛藟亦莫我有皆謂相親友也有猶友也案小雅正月云洽比其鄰昏姻孔云箋云云猶友也廣雅釋詁云云有也又有友可通之證所引禮記蓋逸禮文論語學而與朋友交易疏引鄭注云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友疏以爲出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門之朋同志之友乎其實對文別散則通也朋友之交近則謗其言遠則不相訕一人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計共憂

患而相救生不屬死不托故論語曰子路云願車馬衣輕裘與朋友共敝之又曰朋友無所歸生于我乎館死于我乎殯趙曦明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義疏以與朋友共敝之爲句證以白虎通貨財通而不計故論語曰顙車馬衣輕裘與朋友共敝之則班氏引論語不以敝之屬下讀也詩無衣疏引王肅云豈謂子無衣乎樂有是袍與子爲朋友同共弊之是也包氏愼言論語古訓研云經言與朋友共敝本無爾我形蔽車裘之或爲已有或爲朋友義自兼通不必過分畛域案如包說與此貨財通而不許尤爲義兄檀弓賓客至無所館夫子曰生于我乎館死于我乎殯家語子夏問篇曰客至無所舍而夫子曰生于我乎館客死無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云朋友死無所歸于我殯通典引鄭志劉注問若此者迎彼還己館皆停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已殯迎之也于己館而殯之者殯之而不于西階也朋友之道親存不得行者二不得許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢爲之減餐友寒爲之不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也曲禮上云父母

存不許友以死往爲忌親也死爲報仇讐也周禮調人云主友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市朋禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但父母存不得行曰曲禮又云不有私財檀弓云未仕者不敢稅人加稅人則以父兄之命注不專家財焉稅謂遺于人是則朋友有通財之義但家事統于父兄不得自專故必稱父兄之命也禮坊記云父母在不可有其身不敢私其財示民有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也又云父母在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者所引論語者先進篇文集解引包曰賑救窮乏之事包氏習張侯論兼采齊魯疑此所引魯論說也盧云滄郎餐字失志全琮以父命齋米數干斛到吳市易琮悉以賑贍士大夫空船而還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠非子道與此意合何本無也字義疏本有之與此同

右論六紀之義

男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹爾雅釋親云男子先生爲兄後生爲弟女子先生爲姊後生爲妹以女當外適故別其稱也親屬記逸禮篇名

父之昆弟不俱謂世父父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰

內親也故別稱之也姑當外適人疏故總言之也釋親又云父之晜弟
先生爲世父後生爲叔父又云父之姊妹爲姑是父之昆弟別稱父之姊妹同稱也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也釋名釋親云父之兄爲世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲父仲中也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之弟曰季父季癸也甲乙之次癸最在下季亦然也釋名雖別仲父季父諸名然經典止統名爲叔父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姑外適人疏故喪服姑出室降大功亦從畧之義也世父舊作世叔譌曰字衍

至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱畧也至姊妹雖欲有畧之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦有誤字引詩者邶風泉水文也文不及妹見妹卑于姑姊也然古人稱姑亦有稱姑姊姑妹者襄二十一年左傳季武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑爲姑妹此姑姊是襄公父之姊又列女傳云梁有節姑妹入火而救其子是父之妹爲姑妹但析言之爲姑姊姑妹統言之則皆姑也

謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也舊作舊故之者

老人之稱也盧據爾疋疏改釋親又云婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑也詩疏引孫炎注云舅之言舊尊老之稱也姑之言古尊老之名也釋名釋親云夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑亦言古也

謂之姊妹何姊者咨也妹者末也

廣雅釋親云姊咨也妹末也說文女部姊女兄也妹女弟也女兄可咨也問故謂之姊詩泉水問我諸姑遂及伯姊是也女弟末小于已故稱妹易歸妹注妹少女之稱也是也釋名釋親屬云姊積也循日始出積積時多而明也妹昧也猶日始入歷時少尚昧也姊訓咨訓積妹訓昧訓末也皆疊韻為訓也妹末古亦通用桀妃妹喜荀子作末喜是也咨舊作恣謂盧据廣雅改

謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也

廣雅釋親云兄況也古多假兄為況桑柔云倉兄填兮召旻云職兄斯引傳皆云兄滋也釋文即音兄為況書無佚則皇是敬德漢石經皇作兄書疏引王肅本作況況从兄得聲兄況疊韻為訓故漢書尹翁歸字子兄注兄讀曰況也況本訓大釋名釋親屬云兄荒也荒大也故青徐人謂兄為荒是其義通也但此取況父法為說故不取大義廣雅釋親又云弟悌也字亦通用詩旱麓愷悌君子釋文本一作弟是也

稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母為舅姑也

儀禮喪服經婦為舅姑傳曰何以期也以與其子判合故尊其

父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是以釋親又云妻之父為外舅妻之母為外姑亦以夫婦敵體故以此稱報之也禮記坊記云壻親迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情說文心部性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者御覽引援神契云性者魂之使情者魄之主情生于陰以計念性生于陽以理契論衡初稟篇性生于陽情生于陰淮南天文訓外景者施內含者化是性為陽之施情為陰之化也禮記禮運云故人者其天地之德陰陽之交是人皆稟陰陽之氣而生也情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也廣雅釋詁云情靜也禮樂記則性命不同矣注性之言生也故鉤命決曰情生于陰欲以時念也性生于陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也大戴禮子張問入官云達諸民之情注情謂喜怒愛惡之屬情者人之欲又云不可不知民之性注性為仁[illegible]智之等性者生之質漢

書董仲舒傳亦云情者人之欲也是情陰故欲性陽故仁也又性从生得聲仁者好生故性有仁也就字舊脫古微書補

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信大戴禮雜篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉灼注云五性肝性靜靜行仁甲巳主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肝性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五常譌

仁者不忍也施生愛人也釋名釋言語云仁忍也好生惡殺也善含忍也古微書元命苞云仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍人之心下引入井事爲證是仁者不忍也施一作好

義者宜也斷決得中也禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜也周禮大司徒云知仁聖義中和注義能斷時宜

禮者履也履道成文也祭義禮者履此者也荀子大畧篇禮者人之所履也

智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也法言問道云智者知也釋名釋言語云智知也無所不知也

信者誠也專一不移也詩九罭于女信處箋信誠也廣雅釋詁云信誠也惟誠故能專一也

故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信也

國語鄭語平八索以成人韋注平正也八索謂八體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手是人應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成木清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信五氣盡純聖德備也

六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂謂之情又天論篇云好惡喜怒哀樂臧焉夫是之謂天性禮記疏引賀瑒云性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也性之欲即情也

右總論性情

性所以五情所以六何人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也樂動聲儀曰官有六府人有五藏五行大義三云藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行是爲五性府則有六因乎六氣是爲六情

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云五藏者肝心脾肺腎也自此至吐滋液宜從白

虎通原文趙氏在輸輯七緯孫穀古微書並屬上官有六府入有五藏皆爲樂動聲儀語非也肝之爲言干
也廣雅釋親云肝幹也釋名釋形體云肝幹也又云干幹也干幹肝音義通大義引作扦肺之爲言費
也情動得序廣雅釋親云肺費也釋名釋形體云肺勃也太元注肺之爲言敷也肺費勃疊韻爲訓肺敷一
音之轉心之爲言任也任于恩也廣雅釋親云心任也繁露深察名號篇云栣衆惡于內弗
使得發于外者心也故心之爲名栣也大義引作任于恩也腎之爲言寫也以竅寫也釋名
釋形體云腎引也腎屬水主引水氣貫諸脉也引腎同韻爲訓引寫義同故又轉訓寫又取形似爲義也廣雅釋親云腎
堅也腎堅皆从臤得聲亦得相爲訓也脾之爲言辨也所以積精稟氣也釋名釋形
體云脾裨也裨助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也古微書元命苞云脾之爲言附著也盧據御覽三百七十六改辨
作併按大義正引作脾之爲言併也所以積精稟氣按脾訓併訓辨皆一音之轉脾裨疊韻爲訓也大義又引元命苞云
脾者并也心得之而貫肝得之而興肺得之而大腎得之而化案大義于此上引白虎通文于此下并引五藏肝仁云云
則元命苞所云常亦白虎通所引之語也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也此今文尚
書說也大義引異義今尚書歐陽說肝木也心火也肺金也腎水也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎

水也謹案月令春祭脾夏祭肺秋祭肝冬祭腎季夏祭心者五行自相得則古尚書說是也鄭駮之云此文異事乎夫祭其木竟月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之詞春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先肝後肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之也如鄭北言則亦以今文說爲然也案駁校本說文云肺火藏也博士說以爲金藏又脾木藏也博士說以爲土藏又肝金藏也博士說以爲木藏又心土藏也博士說以爲火藏彼所引博士說卽伏生說說文據古文尚書故以今說爲別解也太元云木藏脾金藏肝火藏肝水藏腎土藏心皆用古尚書與此不同然今醫家以五行配五藏多同今文故高誘注呂氏春秋于春祭脾云春木勝土先食所勝一說脾屬木自用其藏並先今文後古文則從今文爲主與鄭氏班氏義同也

肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽引動聲儀云肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉不能有所內也素問金匱眞言論云開竅於目藏精於肝肺所以義者何肺者金

之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也大義引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之精制斷立義素問刺禁論肺藏于右注肺象金王于秋也殺字盧據御覽補鼻為之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也素問金匱眞言論云開竅於鼻藏精於肺心所以為禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也大義引元命苞云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故心象火赤色而光古微書引元命苞云心者火之精上為張星火成于五故人心長五寸也耳為之候何耳能徧內外別音語火照有似于禮上下分明盧云徧與辨同荀子正名篇聲音淸濁調竽奇聲以耳異素問金匱眞言論開竅於耳藏精於心腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙大義引元命苞云腎所以智者何腎水之

精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎象亦色黑水陰故腎雙進下舊有而字盧據御覽刪竅之爲候何竅能瀉水亦能流濡素問金匱眞言論開竅於二陰藏精於腎脾所以信何脾者土之精也土尚任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也大義引元命苞云脾所以信者何脾土之精土主信任養萬物爲之象生物無所私信之至故脾象土色黃口爲之候何口能嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異素問九云五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生素問金匱眞言論開竅於足藏精於脾按淮南精神訓言肺主目腎主鼻膽主口肝主耳與此異俞氏正燮癸巳類稿云宋范鎮東齋紀事云杜杞繪五藏圖具所剖眇一目者則肝欲漏知素問言是已淮南又言膽爲雲肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷蓋古尚書說故元命苞曰目者肝之使肝者木之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之寫腎者水之精上爲虛尾口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也

大義引援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅瀉脾智故口誨腎信脾智當互易御覽人事部引援神契文可證也此制割立斷當爲上爲昴畢之誤子華子北宮問篇云心之精爲火其神爲朱鳥肝之精爲木其神爲蒼龍肺之精爲金其神爲伏虎腎之精爲水其神爲元武脾之精爲土其神爲鳳皇案張星爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿昴畢爲白虎之宿伏虎卽白虎也斗運中央故爲土之精

或曰舌者心之候耳者腎之候

子華子北宮問章云心其氣爲離其色赤其狀如覆蓮其竅上通于舌腎其氣爲坎其色黑其狀如介石其竅上通于耳餘與元命苞援神契說同卽或曰一說所本也大義引甲乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣爲脾之官舌爲心之官耳爲腎之官與或說同又素問陰陽應象大論云心生血血生脾心主舌脾生肉肉生肺脾主口腎生骨骨生髓髓生肝腎主耳亦同

或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于耳

此與子華子同但彼以舌爲心候口爲脾候爲異大義引道家太平經云肝神不在目無光心神不在脣青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾藏脾神不在舌不知甘味與此合

六府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者所以扶成五性也

五行大義三云六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大

腸爲雨三焦爲晦胃爲明府者以其轉流受納故謂之府禮運記今無此語蓋亦逸禮文

胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也御覽引元命苞云胃之主府稟氣胃者穀之委故脾稟氣也說文肉部胃穀府也釋名釋形體云脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也素問靈台祕典論云脾胃者倉廩之官五味出焉又玉機真藏論云五藏者皆稟氣于胃胃者五藏之本也又平人氣象論云人以水穀爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死

膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也御覽引元命苞云膀胱者肺之府也肺斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決難焉以膀胱爲肺廝與此異案小字本作膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱常能有熱故先決難也大義引河圖云腎合膀胱故膀胱爲津液之府膀胱亦爲腎府也說文肉部脬旁光也淮南說林訓膀胱不升祖注膀胱胞也釋名釋形體云胞鞄也鞄空虛之言也主以虛承水肑也或曰膀胱言其體短而橫廣也素問靈台祕典論云旁光者州都之官津液出焉

三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆小字本作三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以溲液吐瀉故下接上焦若竅云云素問靈台祕典論云三焦者決瀆之官水道出焉大義引河圖云三焦孤立爲中瀆之府盧云案內經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆

此云若敫若編疑誤膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷焉是以仁者必有勇也肝膽異趣何以知相爲府也肝者木之精也木之爲言牧也人怒無不色青目賑張者是其效也說文肉部膽連肝之府素問靈台祕典論膽者中正之官決斷出焉大義引河圖云膽合肝爲中精之府仁者舊作肝膽二者趣一作處小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分理腸亦大小相承受也說文肉部腸大腸小腸也素問靈台祕典論云大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉顏氏急就篇注引此云大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也小字本作大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也案大義引河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府心合小腸小腸爲受盛之府則以爲心肺之府者亦通腸爲心肺主心爲支體主故爲兩府也目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也小字本作腸爲胃記也心爲支體主故有兩府也案記字似誤白虎通自以小字本爲正與顏氏合今所謂心有兩府自指大腸小腸言也急就篇注引此云腸爲胃紀胃爲脾府心爲支體主故曰兩府則小字本記當作紀淮南原

道訓夫心者五藏之主也所以制四支流行血氣苟子天論篇云耳目口鼻形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君又呂氏春秋貴生云耳雖欲聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目口鼻不得擅行必有所制注制制于心也又案御覽引之火成于五故人心長五寸疑是此篇闕文

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也

此齊詩說也漢書翼奉傳上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狠申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狠必得陰賊而後動陰賊必待貪狠而後動二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應翼奉習齊詩五際六情之說故知本齊詩

也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人爲六情又曰民有好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服說云風東方雨西方陰中央晦北方明南方淮天陽不變此古文春秋家說與此不同御覽引演孔圖詩含五際六情宋均注六情卽六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌亦與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息于人爲外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石著人不移主于性也淮南主術訓云天氣爲魂地氣爲魄素問六節藏象論云肝者魂之所居居陰中之少陽故通春氣肺者氣之所居本魄之所居處陽中之少陰故通秋氣說文鬼部魂陽氣魄陰神也是魂爲少陽魄爲少陰也情生于陰當屬魄性生于陽當屬魂此情性二字宜互易也下同魂訓伝魄訓迫亦疊韻爲訓舊多誤脫盧採御覽正魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內左疏引援神契云魄白也魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲名氣爲噓吸取芸動爲義白也御覽亦作迫也

右論魂魄

精神者何謂也。精者，靜也，太陰施化之氣也。象水之化，須待任生也。國語周語效除其心潔也注精潔也潔有靜義易繫辭云精氣爲物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天圓篇陰之精氣爲靈是精屬陰也水舊作大訛又無須待二字盧據御覽正神者，恍惚太陽之氣也。出入無間，總云支體萬化之本也。易繫詞傳陰陽不測之謂神注神也者變化之極是郎恍惚之義也易謙象傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾爲神論衡論死篇云陽氣導物而生故謂之神是太陽之氣也漢書楊王孫傳云精神者天之有也繫露循天之道篇云精神者生之內充也說苑反質篇云精神者天之有也是未有身先有精神故爲萬化之本也太陽舊作太陰盧改正

右論精神

壽命

命者何謂也？人之壽也。天命已使生者也。御覽引元命苞云命者天之命也禮記中庸天命之謂性注命謂天所命生人者也論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也命有三科以記驗

有壽命以保度，有遭命以遇暴，有隨命以應行。此孝經說禮記祭法司命注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以任慶有遭命以譴暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟之自得吉也性善習善故命不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情以施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭于外而得凶禍故曰遭命是也成十七年晉士燮祈死疏引何氏膏肓云人生有三命有壽命以保度有隨命以督行有遭命以譴暴未聞死可祈也是諸傳之說皆同惟趙岐所言隨命徵異當以此及緯說爲正

壽命者，上命也。若言文王受命唯中身享國五十年。御覽引元命苞云所受于帝行正不過得壽命壽命者正命也起九九八十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命惟中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命中身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王即位八年而地動已動之後四十三凡文王立國五十一年而終韓詩外傳說亦同此

隨命者，隨行爲命。若言怠棄三正，天用勦絕其命矣。又欲使民務

仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之御覽引元命苞云有隨命隨命隨行爲命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其其暴虐行以教之書甘誓說有扈氏云怠棄三正天用勦絕其命史記注引鄭注以爲天地人之正道則天勦說文作勦云絕也廣雅釋詁云勦天也言廢棄正道則天絕其命堯典說共工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔漫也故史記滔天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無慢天慢天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云踣也釋文弊作斃一切經音義四云弊古文作斃敝二形是弊之猶斃之也立義下舊本有闕字蓋謂闕一字也後人正文誤遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至天絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不悮逢世殘賊君上逆禮辜負下流災譴並發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲邑是莊忤錯也襲猶論也河水論沙鹿之邑溺殺人也沙鹿崩于受邑廬疑有疑訛案以春秋緯證之當是沙鹿崩水襲邑之訛也公羊僖十四年傳沙鹿者何河上之邑也此邑也其言崩何襲邑也注襲者嘿陷入于地中言崩者以在河上也是也

右論三命之義

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儡儡然如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀末也如喪家之狗然乎哉然乎哉家語困誓云孔子適鄭與弟子相失獨立東郭門外或人謂子貢曰東門外有一人焉其長九尺有六寸河目隆顙其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀末也如喪家之狗然乎哉注喪家狗孔子生于亂世道不得行故纍然不得意之貌也盧云此一段疑不相類朱云似當在前聖人篇末孫云繫此者意蓋言孔子不遇亦命也即上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也詩公劉云君之宗之傳曰宗尊也禮服傳大宗者尊之統也音義引字林云宗尊也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖禰之正體也大

宰五日宗以族得民注繼別為大宗收族者也是其為先祖主宗人所尊也次者字舊脫盧據通典補末者字舊作也亦譌

禮曰宗人將有事族人皆侍此蓋佚禮文也詩湛露云厭厭夜飲不醉無歸傳宗子將有事族人皆侍儀禮疏引書大傳宗于將有事宗人皆侍也又經傳通解引書傳云宗室有事族人皆人侍終日大宗已待于賓奠然後燕私鄭注謂卿大夫以下宗室大宗子之家也蓋皆本佚禮為說通典禮三十三引此文徵有增損又禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩說而轉遺佚說乎通典蓋因毛詩傳有此文遂傳會改之也

古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也禮大傳云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族注收族序以昭穆也喪服齊衰期章為人後者為其父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無紀理族人也古者舊譌聖者其舊作於盧據儀禮通解改正

宗其為始祖後者為大宗此百世之所宗也宗其為高祖後者五世而遷者也故曰祖遷于上宗易于下宗其為曾祖後者為曾祖宗宗其為祖後者

爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖皆爲小宗以其轉遷別于大宗也

禮大傳云有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也通典引薛粽述鄭氏五宗圖云天子之子稱王子王子封諸侯諸侯之子稱公子公子還自任食采于其國爲卿大夫則子孫自立公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷已身庶也宗禰宗已父庶也宗祖宗已祖庶也宗曾祖宗已曾祖庶也宗高祖宗已高祖庶也則遷而唯宗大宗耳又引賀循宗義云古者諸侯之別子及起于是邦爲大夫者皆有百代祀之謂太祖太祖之代則爲大宗之本統故也其支子旁親非太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其爲宗宗中奉之加子常禮死則服之齊續有以義加也然則別子爲祖別子之嫡子爲大宗別子之庶于皆宗之至別于庶子之子則以別子之長子爲宗所謂繼禰之宗並大宗是爲大宗一小宗一別子庶子之孫則又以別子庶子長子之子爲宗所謂繼祖之宗與從兄弟爲宗者也而別子庶子之衆孫又各以親兄弟之長者爲禰之宗是大宗一小宗二別子庶子之曾孫又以其長曾孫爲繼曾禰之宗是與再從昆弟爲宗者而別子庶子之衆曾孫又各以其從兄弟之長爲禰宗是大宗一小宗三至長者爲祖宗以其親兄弟之長爲禰宗是大宗一小宗三至別子庶子之元孫又以其長元孫爲宗所謂繼高祖之宗與

三從兄弟爲宗者而別子庶子之衆元孫又各以其再從兄弟之長者爲曾祖宗其從兄弟之長者爲祖宗其親兄弟之長爲禰宗是爲大宗一小宗四故人備五宗者須至別子庶子之元孫至別子庶子之衆來孫自各以其三從兄弟之長者爲高祖之宗則不宗別子庶子之長來孫所謂祖遷于上宗易于下是也喪服傳所謂婦人必有歸宗曰小宗者謂繼禰之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗則易于下盧據通典改父宗舊不垂亦據通典補

別子者自爲其子孫祖繼別者各自爲宗所謂小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣

禮大傳云別子爲祖繼別爲宗注別子之世嫡也族人尊之謂之大宗是宗子也但鄭以次句指繼別之大宗言此以指繼別之小宗言微異耳其寶雖非別子其起于是邦而爲大夫其嫡繼子亦百代不遷故禮王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然是也又別子爲祖無論庶弟母弟既別之後各爲一宗之祖故通典引傳純問賀循曰王氏以別子爲祖諸侯母弟則盡爲祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其說答曰君之母弟與羣庶弟爲別子其後俱爲大宗則會之三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝徵注要記云母弟于妾子則貴于嗣子則賤于妾子同爲庶故也既死之後皆成一宗之始祖是也若公子及身則亦各有一宗禮大傳云有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子

是也通典引王注謂君無嫡弟以庶昆弟爲小宗者爲有小宗無大宗大宗一子無小宗者爲有大宗無小宗也無宗謂君一身者也亦莫之宗謂君有一弟爲宗無宗之者也案大傳此文專論公子之身以其上不得宗君下未有後世之宗須人主之故有此三者之異王肅所釋下二句之義非也通典引賀循喪服要記云凡諸侯之嫡子繼代爲君君之羣弟不敢宗君君命其母弟爲宗諸弟宗之爲大宗死則有齊縗九月案此則有大宗無小宗者也又云若無母弟則命庶弟之大者爲宗諸弟宗之亦如母弟則必爲之大功九月案此則有小宗無大宗者也所以必立一宗者以喪服無諸侯服庶子之例先君既不服子亦不敢相爲服而兄弟之恩又不可同嬖之不若故君必命長弟以爲之宗宗立而後相服無嫌乎服庶兄弟也其無宗亦莫之宗者通典引范宣答殷浩云謂公子唯已而已上不敢宗君而下無昆弟宗已者也是也然則天子庶子始封就國未爲一國太祖之時雖諸侯奪宗要亦宜有所主故孟子滕文公篇滕臣以魯爲宗國猶是也但公子爲宗子制服則微異喪服齊衰三月章云丈夫婦人爲宗子宗子之母妻此謂五服之外者若五服內其月算如邦人皆用齊衰無大小功緦之別故公子爲嫡昆弟服齊衰九月所以九月者先君餘尊之所厭不得過大功也小宗則各如五服之親之服無所加減故公子爲庶昆弟爲小宗者服大功九月從其本服也若所宗嫡昆弟之母死則小君也自宜爲之三年其妻則齊衰三月若所宗庶昆弟之母死則無服妻則兄弟之妻亦不得据齊衰三月之制服之也自

爲其子孫祖舊作自爲其子孫爲祖繼別者二舊作也無所謂二字盧並據通典補改

諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也

此今文春秋說也公羊莊二十四年注天子諸侯世以三牲養禮有代宗之義大夫不世不得專宗是也漢書梅福傳云諸侯奪宗聖庶奪嫡如淳曰奪宗始封之君尊爲諸侯則奪其舊爲宗子之事梅福習穀梁春秋說也天子諸侯絕旁期則不得與天子爲宗禮大傳曰君有合族之道族人不得以其戚戚君也詩公劉云君之宗之毛詩傳以爲大宗鄭箋故易之以宗爲尊也通典禮十二引晉建武初孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪是也喪服經齊衰三月章文傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也是則宗子爲士庶子爲大夫自不得依尊降之例以大夫士尊不相絕以嫡爲重也禮記曾子問宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭于宗子之家注貴祿重宗也若宗子爲大夫庶子爲諸侯諸侯有繼世之道尊卑相絕上祭四代不可以諸侯之禮祭于大夫之家則別爲立廟以國體爲重故也

右論五宗

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也廣雅釋言族湊也又釋詁族聚也族湊聚皆疊韻爲訓上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族上湊高祖二十字舊脫盧據通典補書疏引異義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人與其子爲一族已女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓許氏謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族妻族則用尚書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎歸也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜記緦麻之服不禁嫁子娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣則鄭氏自用古文說也

尚書曰以親九族族所以有九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也書堯典文也廣疋釋

詁云九究也說文九部九陽之變也象其屈曲究盡之形漢書律歷志九者所以究極中和爲萬物元也舊謂字在下無之九族三字盧據通典補父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各一族母之女昆弟舊作母昆弟子盧依通典改此與今向書說大同唯彼以母之父母各爲一族爲異程氏易疇喪服足徵記云此釋九族與喪服通一無二族案喪服自斬衰三年至齊衰三月自齊衰期服下殺之至于緦麻又旁殺之亦至于緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人者爲二族乎喪服甥緦麻非所謂身女昆弟適人有子者爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子者爲四族乎喪服外祖父母小功非所謂母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子皆緦麻非所謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一

族妻之母爲二族乎然則族之爲言湊聚也者實乃生相恩愛死相哀痛先王因別其貴賤親疏之節而稱情立文爲之制喪服以飾羣焉使人觀于外而有以見其親心爲隆爲殺弗可損益焉盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之父母各爲一族案喪服小功章爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也然則外親不過緦麻禮四世而緦緦麻服之窮也則母之母姓已于身盡母之父姓中容有昆弟母之母姓中容更誰弄且下云妻之親畧故父母各爲一族則此所說母族自以母之父母合爲一族也母昆弟晉男女晉在八字通與無

禮曰唯氏三族之不虞尚書曰以親九族

昏禮記文也彼云請期曰吾子有賜命某既申受命也雖是三族之不虞使某也請吉日鄭氏以三族謂父昆弟己昆弟子昆弟此以禮之三族即書之九族則三族即謂父族母族妻族也案雜記下云大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻外親不過緦麻加服不過小功有何不虞之慮則昏禮之三族自宜不兼異姓矣是作氏者是氏通用

一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也

與小字本元本俱作與盧云語不甚了大約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻

族書母族者故嬌其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸知母而不知父野人曰父母何筭焉是厚于末之義焉則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周禮則父族四妻族二也所以必父族四者通典引雷次宗云夫二親恩尊而中表服異君子類族辨物本以性分爲判故外親之服不過於緦外祖有尊從母有名始得自此以加小功又引庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名外親以緦斷者抑異姓以敎己族也若妻之父母則止服緦麻並不得以名加母妻之黨與宗族輕重之別昭然矣

或言九者據有交接之恩也

若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也

爾雅釋親妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私二句見詩碩人篇案之語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族內故得有九其有服制者唯四耳然姨私皆指外姻之疎者言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字本元本譚俱作覃與號篇所引同

右論九族

商城楊鐸校